

موت کے بعد تیار و سلام و کلام سننے اور تولد و اہتمام کا بیان

مولانا علامہ محمد اشرف علی خاں

مکتبہ نسیمیہ
سلاوالی
سرگودھا

موت کے بعد حیات اور سلام و کلام کے سننے
اور توسل و استمداد کا بیان

جلال الصُّدُور

فی

سماع اہل القبور

عُمْدَةُ الْأَذْكَیَّاءِ سُلَامَةُ مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ سَيَالُی طَنْدِ

مکتبہ فریدیہ

سلانوالی (سہرگودھا)

سلسلہ اشاعت

جلاء الصدور فی سماع اہل القبور	کتاب :
ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی	تالیف :
ایک ہزار	طباعت بار اول :
۴۷۲	صفحات :
۲۷۰ روپے	قیمت :
جمادی الاخریٰ ۱۳۹۸ھ	تاریخ اشاعت :
ناشر: ۱۔ مکتبہ فریدیہ سلا نوالی (سرگودھا) ۲۔ مولانا محمد عبداللہ سیالوی سلا نوالی (سرگودھا)	
محمد عاشق حسین ہاشمی۔ لاہور	کتابت :

ملنے کا پتہ

۱۔ مکتبہ فریدیہ سلا نوالی (سرگودھا)	۲۔ مکتبہ قادریہ، جامعہ نظامیہ یوہاری ڈیرہ لاہور
۳۔ مکتبہ حامدیہ	۷۔ مکتبہ اشرفیہ ضلے حبیب چوک مریدکے دیشو پور
۴۔ مکتبہ المعارف	۸۔ مکتبہ نوریہ رضویہ۔ وکٹوریہ مارکیٹ سکھر
۵۔ مکتبہ نبویہ	۹۔ سنی رضوی کتب خانہ نزد آستانہ عالیہ
۶۔ شرکت حنفیہ	حضرت محدث اعظم پاکستان جھنگ بازار لاہور

- ۱۰۔ رضوی کتب خانہ، نزد جلال الدین ڈسپنسری، سرکرہ روڈ۔ لاہور
- ۱۱۔ مکتبہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف (سرگودھا)

تجارت پرنٹرز ۴۳ ٹیگن روڈ لاہور

فہرست مضامین و عنوانات

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	حرف آغاز	۸
۲	تقریر دعویٰ	۳۱
۳	تہمدی مقدمات :	۳۲
	پہلا مقدمہ - روح کا عالم و سامع حقیقی اور غیر فانی ہونا (امام رازی)	۳۲
	دوسرا مقدمہ - مسئلہ سماع حیوۃ قبر و برزخ کی فرع ہے	۳۴
	تیسرا مقدمہ - حیوۃ قبر و برزخ متفق علیہ اور اجماعی مسلک ہے	۳۵
۴	منکرین حیوۃ قبر کے تسکات اور شبہات	۳۹
۵	تنبیہ - منکرین سماع اموات معتزلہ و خوارج کی راہ پر	۴۰
۶	عذاب قبر و برزخ کا معنی و مفہوم	۴۱
۷	(۱) حیوۃ قبر و برزخ پر استدلال آٹھ آیات سے	۴۲
	(۲) حیوۃ قبر و برزخ پر استدلال دس اہادیث سے	۵۱
	(۳) حیوۃ قبر و برزخ پر استدلال اجماع امت و اسلاف سے	۶۲
۸	(پانچ) دلائل امکان سماع اموات و اہل قبور	۶۵
۹	دلائل ثبوت سماع اموات اہل قبور	۶۹
	(۱۱) (چار) آیات کلام مجید اور وجہ استدلال	۶۹

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	(۲) دہائیس، احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم	۹۱
۱۰	منکرین سماع کے عقلی شبہات کا ازالہ۔ نفیس ابجاث :	۱۲۰
	(۱) شبہ اول۔ بدن میت قبر میں افتراق و انتشار کے درپے ہوتا ہے لہذا	
۱۲۰	سماع ممکن نہیں۔	
۱۳۳	(۲) شبہ دوم۔ قبر جیسے حجاب کے ہوتے ہوئے دیکھنا سنا ممکن نہیں	
	(۳) شبہ سوم۔ روح علیتین یا سجتین میں ہوتا ہے لہذا اتنی مسافت سے اس	
۱۴۳	کا دیکھنا سنا ممکن نہیں	
۱۵۱	منکرین کے نقلی دلائل اور ان کے جوابات :	
۱۵۱	(۱) دلیل اول ۱۔ لا تسمع الموتی	
۱۵۱	(۲) دلیل دوم ۲۔ وما انت بمسمع من فی القبور	
۱۹۲	(۳) دلیل سوم ۳۔ لا یدعون فیہا الموت الاموتۃ الاولیٰ، سات جوابات	
۲۰۶	(۴) دلیل چہارم ۴۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتیٰ یشعشعہم اللہ (الایۃ)	
۲۱۳	(۵) دلیل پنجم ۵۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطیر (الایۃ)	
۲۲۶	(۱) منکرین کا اعتذار انبیاء و اولیاء کو معبودات باطلہ میں درج کرنے	
	کے متعلق اور اقوال مفسرین کے جواب میں	
۲۲۴	(۲) منکرین کا دعویٰ کہ تفسیر بالا اصنام حقیقی معنی نہیں بلکہ عادت اہل زمان پر مبنی ہے	
۲۲۶	(۳) منکرین کے قرآن حضرت عیسیٰ و عزیٰ وغیرہما کے من دون اللہ ہونے پر ان کا رد	
۲۳۹	(۴) دلیل ششم ۶۔ من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یشعشع لہ الایۃ	
۲۳۳	(۱) آیات اور اقوال مفسرین کے ساتھ تحقیقی معنی کی وضاحت	
۲۳۴	(۲) منکرین کا جواب اور چار وجوہ سے اس کا رد	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
(۷)	دلیل تہتم۔ یوم یجمع اللہ الرسل الایۃ۔ اور اس کا جواب دو وجہ سے	۲۵۴
(۸)	دلیل تہتم۔ اذکالذی مر علی قویۃ (الایۃ) اور اس کے آٹھ جوابات	۲۶۷
	خلاصۃ الجوابات اور اہل السنۃ کا ضابطہ وقاعدہ تفسیر قرآن کے متعلق نیز منکرین سماع کو چیلنج۔	۲۷۷
(۹)	دلیل نہم۔ منکرین کا حضرت صدیقہ کے قول سے تمسک اور اس کے پانچ جوابات	۲۸۱
	حضرت صدیقہ کی طرف منسوب قاعدہ منکرین کی کھل فریب کاری	۳۱۱
(۱۰)	دلیل نہم۔ آئمۃ احناف پر انکار سماع کا افتراء اور اس کا رد۔	
	احادیث سماع کے متعلق تاویلات و توجہات کا رد۔ از محقق دہلوی	۳۴۹
	و علی قاری	
۱۲	منکرین سماع کے مغالطے اور فریب کاریاں	۳۶۴
	(۱) مغالطہ اول۔ میت کو نکیرین سلا دیتے ہیں، لہذا اس کا سننا غیر معقول ہے، اس کے ساتھ جوابات۔	۳۶۵
	(۲) مغالطہ دوم۔ عذاب و ثواب کی احادیث میں قبر سے مراد بحیثیت و علیتین میں روح کا مستقر ہے نہ کہ مدفن بدن اور اس کے دو جواب	۳۷۰
	فائدہ۔ منکرین عذاب قبر و شفاعت کے متعلق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر۔	۳۸۰
	(۳) مغالطہ سوم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بوقت وصال حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی درخواست سے آنحضور علیہ السلام کے علم و سماع کی نفی العیاذ باللہ، اس مغالطہ کا رد تین وجوہ سے۔	۳۸۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۸۸	(۴) مغالطہ چہارم۔ آنحضور علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ کو سلام پہنچانے کا حکم اور منکرین کا علم و سماع نبوی کی نفی ثابت کرنا۔ اس کا رد تین وجوہ سے۔	
۴۰۰	(۵) مغالطہ پنجم۔ حالت موت کا نیند غشی اور سکر وغیرہ پر قیاس فاسد اور اس کا اجمالی و تفصیلی جواب نفیس بحث۔	
۴۱۸	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے علم و ادراک کے منافی نہ ہونے کا بیان	
۴۲۶	لطیفہ غریبہ۔ منکرین سماع اموات کا اضطراب و تذبذب اور عقیدہ سماع کی طرف بازگشت۔ مؤلف و مترجم کا ایک دوسرے کی تکذیب کرنا۔	
۴۳۲	تتمتہ مجتہد (سبیل الرشاد فی جواز الاستمداد)	
۴۴۲	(۶) استعانت و استمداد کا جواز محقق شیخ عبدالحق، شاہ عبد العزیز	
۴۴۲	(۳) منکرین کے اکابرین و مشائخ کی استمداد اہل قبور و اولیاء اللہ سے	
۴۴۵	(۴) استمداد و استعانت میں عالم دنیا اور عالم برزخ کے فرق کا لغو ہونا۔ از محقق دہلوی قدس سرہ العزیز	
۴۴۶	(۵) منکرین استعانت و توسل کا رد۔ از شیخ عبدالحق	
۴۴۸	(۶) استعانت و توسل کی جائز صورتیں۔ از شیخ عبدالحق	
۴۵۱	(۷) استعانت و توسل کی ناجائز صورتیں۔ از شیخ عبدالحق	
۴۵۲	(۸) اہل السنۃ کو مشرک کہنے والوں کا زمانہ ظہور	
۴۵۶	(۹) نجد اور نجدیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبی فرمان	
۴۵۷	(۱۰) خارجیوں کی علامت اور امتیازی نشان از عبد اللہ بن عمرؓ	
۴۵۸	(۱۱) محمد بن عبد الوہاب اور اس کے اتباع کا خارجی ہونا از علامہ شامی	
۴۶۲	و علمائے دیوبند دعا اور عبادت میں فرق کی تحقیق اور اقوال حق العین	

الانتساب

بندہ اپنی اس حقیر سعی و کوشش اور جہد و جہد کو جامع المعقول والمنقول
شمس فلک التحقيق والتدقيق مرجع العلماء والفضلاء فخر الاماثل والااماجد
عطاء جزیل من عطا یا البنی الکریم محمد اللہ والخلق اجمعین اعنی الحافظ الحاج
مولانا عطاء محمد صاحب نزیل بنیال دارالعلوم مظہریہ امدادیہ کی بارگاہ
والاجاہ میں بطور ہدیہ نیاز و نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے جن کے فیوض
برکات سے دنیا تے تدریس اور عالم تحقیق و تدقیق میں نبض حیات تپش
آمادہ پہنچنے سے سوتے ذریعہ تحفہ آوردم صدق
گر قبول افتد زہے عز و شرف

احقر محمد اشرف سیالوی عفی عنہ

حرف آغاز

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

حضرت شیخ الحدیث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ دیکھیں
صدی کے آغاز اور دسویں کے آخر میں ہندوستان کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس
نے دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف منتقل ہونے والے مقربانِ بارگاہِ خداوندی سے استمدادِ استغاثہ
کو شرک و بت پرستی قرار دیا اور ان مقدس ہستیوں کو اصنام و اوثان اور متوسلین و سائلین
کو بت پرست کے لقب سے نوازا۔

حضرت شیخ اجل نے ان کے باطل نظریات کا رد و ابطال بڑی بسط سے کر کے آخر میں
فرمایا: کلامِ دریں مقام بحدِ اطناب و تطویل کشید برغمِ منکران کہ در قریبِ این زماں فرقی پیدا
شدہ اند کہ منکرانِ استمداد و استغاثہ را از اولیاءِ خدا کہ نقلِ کردہ شدہ اند از دارِ فنا بی بار
بقا و زندہ اند نزد پروردگار خود و مرزوقِ اند و خوشحالِ اند و مردم را از ان شعونیست و متوجہاں
بجنابِ ایشان را مشرکِ بحد و عبودۃِ اصنام می دانند و میگویند آنچه میگویند۔ اشعۃ اللغات
جلد سوم ص ۲۲۔

خلاصہ ترجمہ: اشعۃ اللغات مشکوٰۃ شریف کا ترجمہ ہے جس میں اطناب و تطویل کی گنجائش
نہیں، لیکن اس مقام میں (اثباتِ سماع اور اثباتِ استمداد و جوابِ تسکاتِ منکرین کی
وجہ سے) کلام کافی طویل ہو گئی ان منکرین کی ترغیم و تذلیل کے لئے جو ایک قلیل ترین گروہ کی
صورت میں رونما ہوئے ہیں اور ان اولیاء اللہ اور محبوبانِ خداوندی سے استمداد و استغاثہ
کے منکرین جو دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ

ہیں رزق دیتے جاتے ہیں اور خوشحال ہیں۔ اگرچہ لوگوں کو انہوں کا احساس و شعور نہیں ہے اور ان مقدس بستیوں کی طرف متوجہ ہونے والوں اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کو مشرک بخدا اور بت پرست سمجھتے ہیں اور اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے بیان سے زبان قلم عاجز و قاصر ہے۔

اس کے بعد نجد عرب میں تیرہویں صدی کے آغاز میں محمد بن عبد الوہاب نجدی ظاہر ہوا اور اس نے بھی یہی طوفان بدعتی برپا کیا، حتیٰ کہ اہل عرب میں اہل سنت پر قیامت مٹھائی، ان کو قتل کیا۔ ان کی بیویوں کو اور مال و متاع کو حلال جانا اور اس سے بھی بدتر سلوک کیا جس کا کوئی مشرک و کافر مستحق ہو سکتا تھا (مولانا حسین احمد مدنی کی زبانی شہاب ثاقب کے حوالہ سے اس کے مظالم کی کچھ داستان رسالہ کے آخر میں قارئین ملاحظہ فرمائیں گے،

بدعتی سے ہندوستان میں مولانا محمد اسماعیل دہلوی غیر مقلد نے نجدی نظریات و اعتقادات سے متاثر ہو کر "تقویۃ الایمان" کے نام سے ایک کتاب تصنیف کر ڈالی، جو شیخ نجدی کی کتاب التوحید کا تقریباً اردو ترجمہ تھا (جیسا کہ سیف الجبار میں حضرت مولانا امام فضل سولہاوی نے اس پر تفصیلی بحث فرمائی ہے اور اس کتاب کے منظر عام پر آتے ہی ہندوستان میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا اور اہل سنت میں انتہائی غم و غصہ

۴۱۰
مگر اس کو اہل سنت کی شوقی قسمت سمجھا جائیگا کہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزی شخصیت مولانا رشید احمد سے دونوں صاحبوں یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی اور مولانا محمد اسماعیل دہلوی کو بڑی فراخ دلانہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ دونوں کے متعلق جناب کا رد عمل فتاویٰ رشیدیہ سے بدیہ ناظرین سے ہے۔

۱۷ (۱) مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم ہتقی بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا پورا عمل کرنے والے اور خلق کو ہدایت کرنے والے تھے اور تمام عمر اسی حال میں رہے (تا) ایسے شخص کو مرد و دیکنا خود مرد و دہونا ہے اور ایسے مقبول

کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے (تا، بہر حال یہ لوگ مولوی اسماعیل کے طعن کرنے والے ملعون ہیں
 تا، اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور وہ رد بدعت و شرک میں لاجواب
 ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اور احادیث سے ہیں اس کا رکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا عین
 اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے۔ اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے یا خود کافر ہے یا فاسق بدعتی
 ہے۔ اگر کوئی اپنے جہل سے اس کتاب کی خوبی کو نہ سمجھے تو اس کا قصور فہم ہے، مؤلف کتاب کا
 کیا قصور۔ بڑے بڑے عالم اہل حق اس کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی گمراہ نے اس کو بڑا کہا تو وہ خود
 ضال و ضل ہے۔

(۲) محمد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب
 ان کا منبلی تھا (تا، عقائد سب کے متحد ہیں۔ اعمال میں فرق خفی، شافعی اور مالکی و منبلی کا ہے۔
 فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۲۳۵

ان دونوں عبارتوں سے ناظرین نے اندازہ فرمالیا کہ مولانا رشید احمد صاحب کو ان دونوں
 سے کس قدر حسن ظن تھا اور ان کے مخالفین سے کس قدر عداوت و دشمنی۔ مناسب ہو گا کہ
 مولانا محمد اسماعیل صاحب کی اس کتاب سے بطور نمونہ مقبولان بارگاہ خداوندی کے خدا داد
 اختیارات اور قدرت تدبیر و تصرف کے متعلق کچھ عبارتیں ناظرین کی خدمت میں پیش کر دی
 جائیں تاکہ اس ظالم مظلوم نما کی حقیقت حال واضح ہو جائے۔

۱) پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کافر بھی اسی بات کے قائل تھے کہ کوئی اللہ کے
 برابر نہیں اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اپنے بتوں کو اس کی جناب میں اپنا وکیل سمجھ
 کر مانتے تھے اسی سے کافر ہو گئے۔ سوا اب بھی جو کوئی کسی مخلوق کو عالم میں تصرف ثابت کرے
 اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو مانے سوا اب اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے گو کہ اللہ کے برابر نہ سمجھے
 اور اس کے مقابلہ کی طاقت اس کو نہ ثابت کرے۔ تقویۃ الایمان الفصل الثالث فی
 ذکر رد الاشراک فی التصرف ص ۱۹

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ بقول شیخ محقق یہ فرقہ اولیاء اللہ سے استمداد و استعانت کو شرک اور بت پرستی اعتقاد کرتا ہے۔

نوٹ: خاندان ولی اللہی کے چشم و چراغ اور خاتم المفسرین والحمدین مولانا الشاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی زبانی استعانت کی بحث میں اہل اسلام کے اولیاء اللہ کو شفیع و وکیل مانتے اور بت پرستوں کے اوثان و اصنام کو وکیل ماننے کا فرق بیان کیا جائے گا جو انہوں نے ایک برہمن کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ذکر فرمایا کہ ہمارے اور اولیاء اللہ کی قبور سے استعانت و استمداد کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں، پھر وہ مومن ہم مشرک یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔

(۲) جو ان کاموں کا مختار ہے، اس کا نام اللہ ہے محمد یا علی نہیں اور جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ حصہ ۲۵

مقصود یہاں اس تفصیل کا بیان نہیں، ورنہ کلام طویل ہو جائے گی۔ صرف بطور نوٹ دو عبارتیں درج کر دی ہیں۔ "کوثر الخیرات لسیہ السادات علیہ افضل السلوٰت والاحتیاجات" میں چند عبارات درج کی گئی ہیں اور کچھ ان پر تبصرہ بھی کیا گیا ہے اور اس کتاب میں مندرج فاسد نظریات، غلط اعتقادات، گستاخانہ عبارات، اس کے زہریلے اثرات اور غلط نتائج پر مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے "طیب البیان" میں اور مولانا فضل کولیلوٹی نے "سیف الحبیب" میں بڑی بسط سے بحث فرمائی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ بہر حال علمائے دلیوبند نے مولانا صاحب کی طرف سے مکمل دفاع کیا اور آج تک جاری ہے۔

البتہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا فتنہ جب لشکر اسلام کے غلبہ و فتح مندی سے دب گیا اور اہل السنّت کو حرمین طہیین میں سکھ کا سانس لینے کا ایک دفعہ پھر موقع مل گیا تو وہاں کے علمائے اکابرین کے استفسار پر ایک عربی رسالہ تالیف ہوا اس میں البتہ اس کو علامہ شامی کی طرح خارجی واجب القتل وغیرہ قرار دیا گیا، مگر آج کل پھر اس کی پذیرائی شروع

ہے۔ ملاحظہ ہو شفاء السد و ترجمہ ص ۱۱۰

واما ابن عابدین فقد کان خلافاً لمحمد بن عبد الوہاب النجدی ولم یوہد
انما قال ما قال فی شأنہ کما سمع من افواء الناس۔

ترجمہ: لیکن علامہ ابن عابدین شامی محمد بن عبد الوہاب کے خلاف تھا اور نہ اس کو
دیکھا۔ انہوں نے نجدی کے متعلق جو کچھ (خارجی، باغی وغیرہ) لکھا وہ محض سنی سنائی باتوں پر
مبنی ہے اور حقیقت کے خلاف۔

دوسری طرف پیر زادہ بہاد الحق قاسمی دیوبندی ایک پمفلٹ (نجدی تحریک پر ایک نظر میں
فرماتے ہیں۔ مولانا رشید احمد صاحب نے شیخ نجدی کے حق میں جو توصیفی کلمات کہے ہیں،
وہ سنی سنائی باتوں پر مبنی تھے اور اصل مسلک ان کا وہ ہے جو المہند میں مندرج ہے
جس کو جناب سرفراز نگہروی صاحب علمائے دیوبند کی اجماعی کتاب قرار دیتے ہیں۔
تسکین الصدور ص ۲۱۱ گویا ع

ادھر ٹانکا ادھر ادھر اُدھر ٹانکا ادھر ادھر اُدھر

الغرض مولانا رشید احمد صاحب کی اتباع میں دوسرے علماء دیوبند بھی خاموش
ہی رہے اور اس گروہ کو پھیلنے پھولنے کا خوب موقع مل گیا۔

اس کے بعد مولانا رشید احمد صاحب کے شاگرد رشید مولوی حسین علی صاحب فاضل پٹنہ
اور ان کے تلامذہ علی الخصوص مولانا غلام خان صاحب اس مسلک کے داعی بنے اور
اور باقی علمائے دیوبند کی روایتی خاموشی کے بجائے کھلی حمایت سے اس جماعت کو
اپنے جملہ نظریات علی الخصوص توسل و استعانت کے شرک و بت پرستی ہونے اور توسلین
کے شرک و بت پرستی کے ترویج و اشاعت میں بڑی مدد ملی۔ علماء دیوبند کی نئی پود دورہ
قرآن کے ذریعے ان نظریات و اعتقادات کا استفادہ کرنے لگی اور بزم خویش مولانا غلام
صاحب کی اسرار توحید اور مقام الوہیت سے شناسائی کا اعتقاد ان پر اس قدر باد و اثر

بن گیا کہ جملہ مفاسد سے آنکھیں بند کر لیں اور ان کے مسلک اہل السنّت کی علانیہ مخالفت حق سے عدول و انحراف بلکہ راہ اعتزال و خروج پر گامزنی کو صرف اس خوش فہمی میں نظر انداز کر دیا کہ مولانا بریلویوں کی خوب خبر لے رہے ہیں۔ ان کی بدعات کا رد اور شرک و بت پرستی کا قلع قمع کر رہے ہیں اور اس طرح مداہنت فی الدین اور حق سے چشم پوشی جیسا گھناؤنا کردار ادا کیا۔

سماع موتی کے انکار کی ضرورت

یہ بات ہر ادنیٰ سمجھ والے سے بھی مخفی نہیں رہ سکتی کہ استمداد و استعانت اور توسل و تطفّل دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہونے والے حضرات سے اسی صورت میں مقصود ہو سکتا تھا جبکہ ان میں زائرین اور حاضرین بارگاہ کی معرفت تسلیم کی جاتی اور ان کے سلام و کلام کا سماع و شعور مانا جاتا۔ جب تک یہ بنیاد قائم تھی عوام اہل السنّت کو اس راہ سے بٹانا اور مقربان بارگاہ خداوندی کی بارگاہ سے دور رکھنا ممکن نہ تھا لہذا اس بنیاد و اساس کو گرانا لازمی سمجھتے ہوئے سماع کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ عوام مومنین یا اولیاء اللہ شہداء سے نفی کونا کافی سمجھتے ہوئے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام علی الخصوص سید المرسل امام الکمل جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والتناہ کے متعلق بھی لاعلمی اور بے خبری ثابت کرنے کی ٹھان لی گئی۔ مولانا غلام خان صاحب اپنے نزور و جوارہ القرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام والے قصہ میں اس طرح تحریر کرتے ہیں۔

۱۔ سو سال کا عرصہ انہیں یک روزہ خواب کی طرح معلوم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حالت موت میں یہ جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام اختلاف لیل و نہار اور انقلابات زمانہ سے بیخبر تھے (تا) اس واقعہ سے سماع موتی کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام دنیا میں ہونے والے تمام انقلابات سے بے خبر تھے اور نہ انہیں بیرونی آوازیں سنائی دیں۔ نیز

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کی ارواح طیبہ ان کے اہل بیت میں موجود نہیں رہتیں اور ان کی حیات دنیوی ناسوتی نہیں ہوتی، بلکہ برزخی ہوتی ہے۔

جواہر القرآن - جلد اول - صفحہ ۱۲۷

جلالہ الصدور کے اوراق میں منکرین کے مغالطات پر بحث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان حضرات کی ذہنیت واضح ہو جائے گی، لیکن بطور نمونہ انداز فکر اور بالغ نظری کے ساتھ ساتھ بارگاہ مصطفوی سے مذاق و استہزاء ملاحظہ فرمائیے شفاء الصدور ترجمہ ص ۹۱، ۲۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمع قول امرأۃ واقفة علی باب

الحجرۃ الشریفۃ حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت۔

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس عورت کی کلام کو نہیں سن سکتے تھے جو حجرہ مبارکہ کے دروازہ پر کھڑی ہوتی تھی، تو وفات کے بعد سن سکنے کا کیا امکان؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حالانکہ بقول مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع سلام و کلام اور زائین کے علم و شعور میں اختلاف ہی نہیں اور نہ دو رائیں ہیں۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۷۷ و ص ۷۸ مگر انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں، اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ کیا ہے۔ انتہی

ذمہ دار کون ہے؟

میں بڑی دلسوزی سے عرض کروں گا کہ اس محکم اور سینہ زوری میں اکابرین دیوبند کا بھی حصہ ضرور ہے اور ان کی تشکیک و توہیم اور شک و تردید والی پالیسی نے اس جماعت کو تقویت پہنچائی۔ سماع موتی کے منکرین اور سماع موتی کے قائلین کو ہم پلہ قرار دینے انکار سماع والی شق کو قابل اختیار و اعتبار سمجھنے سے اس بے لگام جماعت کے لئے اچھا خاصا

کھلا میدان مہیا ہو گیا۔

(۱)، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ ص ۷۷ و ص ۷۸ و ص ۷۹ و ص ۸۰ پر فرماتے ہیں،

مسئلہ سماع موتی عہد صحابہ سے مختلف فیہ ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بندہ مختلف فیہا مسائل میں فیصلہ نہیں کرتا۔

(۲)، مولانا اشرف علی تھانوی:

دونوں طرف اکابر ہیں اور دلائل ایسے اختلافی مسئلہ میں فیصلہ کون کر سکتا ہے؟

امداد الفتاویٰ جلد ۵ ص ۳۷

(۳)، مولانا محمد قاسم نانوتوی جمال قاسمی ص ۹ پر رقمطراز ہیں:

سماع اموات کے فقہ میں اول تو یہ معروض ہے کہ یہ امر قدیم سے مختلف فیہ ہے۔

دوسرے ضروریات دینی اور عقائد ضروریہ میں سے نہیں (تا، علاوہ بریں طرفین میں

بڑے بڑے اکابر ہیں۔ اگر ایک طرف میں بالکل ہو رہے تو کسی نہ کسی طرف والوں کو

بہر سمجھنا پڑے گا۔ اس لئے اہل اسلام کو یہ ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں خواہ مخواہ ایسے پکے نہ ہو بیٹھیں کہ دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں۔

یہاں تک شک و تردد اور گومگو کی پالیسی ملاحظہ کی۔ اب ہر طرف کے اختیار کی

تجویز و تصحیح ملاحظہ فرمائیں:

(۱)، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں:

غرض اس طرح جا نہیں میں کلام طویل ہے اور دونوں شقوں میں وسعت ہے۔

التکشف ص ۲۷۷

(۲)، مولانا گنگوہی صاحب: یہ مسئلہ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم سے مختلف فیہا ہے اس

کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تلقین کرنا بعد دفن کے اس پر ہی مبنی ہے جس پر عمل کرے درست

ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۸۷

عقیدۂ سماع اموات جمہور صحابہ تابعین و تبع تابعین اور جمہور اہل سنت کا مسلک و مذہب ہے اور جس پر احادیث صحیحہ صریحہ الدلالۃ شاہد سادق اور دلیل ناطق اور وہ بھی ایسی جو کہ وجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، جیسا کہ مولانا نور شاہ صاحب فرماتے ہیں:

والاحادیث فی سماع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر۔ فیض الباری جلد ثانی ص ۴۷
مگر اس کو جب اس قدر مختلف فیہ ناقابل فیصلہ، غیر ممکن التحقیق قرار دے دیا جائے اور خلاف جمہور کو غلط کہنے سے منع کر دیا جائے اور ہر دو شقوق کے اختیار کی گنجائش نکال لی جائے، تو انکارِ سماع سے ضلالت و گمراہی اور الحاد و بے دینی کے لزوم اور حق و صواب سے انحراف و اختلاف والے مفسدہ کا اندیشہ ختم ہوا۔ البتہ ایک عظیم فائدہ میسر آ گیا اور وہ یہ کہ جب اہل قبور سنتے ہی نہیں، تو ان سے استعانت و استمداد لغو و باطل ٹھہری۔
بلکہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے تو کسی ابہام و اخفا کو ناکافی سمجھتے ہوئے صراحت فرمادیا:

البتہ عوام کا سا اعتقاد اثبات کہ ان کو حاضر و ناظر متصرف مستقل فی الامور سمجھتے ہیں یہ صریح ضلالت ہے اگر اس کی اصلاح بدون انکارِ سماع نہ ہو سکے تو انکارِ سماع واجب ہے۔ التلکشف ص ۲۷۷

صرف یہ نہیں کہ عوام میں اندیشہ کج روی کے پیش نظر اس مسئلہ کی تشہیر نہ کی جائے بلکہ صاف صاف انکار کر دینے کا حکم اور بھی اولویت و استجاب تک محدود نہیں رکھا بلکہ درجہ وجوب و فرضیت تک پہنچا دیا۔ حیرانی کی بات ہے کہ اصلاح امت کے لئے اس اس نسخہ کو تجویز کرنے میں کون سی حکمت کار فرما ہو سکتی ہے۔ اگر زندہ اولیاء اللہ کے متعلق کوئی عامی یہی عقیدہ اختیار کر لے تو حکیم الامت صاحب کا تجویز کردہ نسخہ کیونکر قابل عمل ہو گا کوئی یہ کہہ سکے گا کہ وہ تو قریب سے بھی نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے، دُر سے

کیسے دیکھ سکتا ہے۔ اگر یہاں اپنا مشاہدہ اس جرأت سے مانع ہے یا لوگوں کے مشاہدات و اخبار تو اہل قبور کے متعلق اللہ رب العزت اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود، آنسو و راد و لیاۃ اللہ کے مشاہدات موجود ہیں پھر انکار کی جرأت کیونکر ہو گئی۔ لہذا جو صورت اس شخص کے راہِ راست پر لانے کے لئے کارآمد ہو سکتی تھی، اس کو اہل قبور میں زائرین کی معرفت اور سماعِ سلام وغیرہ تسلیم کر کے بھی بردے کار لایا جاسکتا تھا۔ انکارِ سماع اور وجوبِ انکار کی گنجائش کیوں نکالی گئی۔ پھر اس انکار کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اہل اللہ پر احسان و اودھان والی آیات چسپاں کرنے کا راستہ سہوار ہو گیا اور شرعی لحاظ سے جائز طریقوں پر استغناء و استمداد کرنے والوں کے لئے مشرک اور بت پرست جیسے فتوے مل کے لئے میدان صاف ہو گیا۔ اگر یہ مصلحت مد نظر رکھ کر سماع کا انکار کیا جاسکتا ہے، تو قیامت کے دن شفاعت کا بھی انکار لازم، کیونکہ اس سے لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے، پھر زندہ لوگوں کے صدقات اور دعوات سے اموات کے انتفاع کا انکار بھی لازم کیونکہ اس اعتقاد سے عمل کوتاہی پیدا ہوتی ہے اور اغیار کی امداد پر بھروسہ کر کے لوگ خود سعی و عمل سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس بے شمار مفساد لازم آتے ہیں جن کا لزوم و فساد منصف مزاج اربابِ علم و عقل پر غفی نہیں ہو سکتا۔

بہر کیف جب حکیم الامت نے اس ضرورت سے مشروط انکار کو واجب قرار دے دیا اور یہ شرط ضرورت بالحقاق اکابر و اصاغر دلیوں پر اس وقت موجود ہے تو انکارِ سماع واجب و فرض ہو گیا۔ اس لحاظ سے حکیم الامت کے اس نیا زمند اور خالص کا حوصلہ قابلِ داد ہے کہ بلا خوف و لومۃ لائم اس ارشادِ گرامی پر عمل کر دکھایا اور متواترہ المعنی احادیث کو بلکہ آیاتِ کلام مجید کو خوفِ خدا اور پاسِ فرمانِ مصطفیٰ سے عاری ہو کر اپنے مرشدِ روحانی کے اس ارشادِ گرامی پر نشانہ کر دیا اور بقولِ حافظ شیرازی ع

بے سجادہ رہیں کن گرت پیر مغال گوید

کا عمل نمونہ پیش کر دیا۔ لہذا ہم یہ عرض کرنے میں حق بجانب ہیں۔
اسے بادِ صبا میں ہمہ آوردہ تست

بہر حال کسی کی غلط فہمی کی بناء پر کتاب و سنت، آثارِ صحابہ اور اقوال اکابرینِ ملت و مقتدیانِ انام کے ساتھ ثابت عقیدہ و نظریہ کے انکار کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ بھی فرضی ہو کیونکہ اس اعتقاد و الا کوئی شخص ہمیں دیکھنے سننے کا آج تک اتفاق نہیں ہوا۔ جاہل سے جاہل مسلمان بھی متصرف حقیقی اور مستقل فی الامور صرف التدریب العزت کو جانتے مانتے ہیں اور لطف یہ کہ خانقاہی ماحول میں ہم رہتے ہیں، مگر تسلی عوام کے اس اعتقاد کی گھر بیٹھے بھٹائے ان حضرات کو ہو گئی۔

عقیدہ سماع اموات اکابرینِ ملت کی نظر میں مولانا رشید احمد مولانا نالوتوی

اور مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور خاتم الفسین والمحدثین شاہ عبد العزیز صاحب سے زیادہ محتاط اور پاسبانِ عقیدہ توحید نہیں ہو سکتے، انہوں نے اس مسئلہ کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے، اسے ملاحظہ فرمائیے اور تفاوتِ راہ کا مشاہدہ کیجئے۔

دا، شیخ اہل شیخ المحدثین شاہ عبدالحق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

بالجملہ کتاب و سنت مملو و مشحون اند کہ دلالت می کنند بر وجود علم موتی را بدینا و اہل دنیا پس منکر نشود آل را، مگر جاہل باخبر و منکر دین۔ اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۴۰
ترجمہ: مختصر یہ کہ کتاب و سنت ایسے دلائل سے بھر پور ہیں جو اموات میں دنیا و اہل دنیا کے علم و معرفت اور احساس و شعور پر دلالت کرتے ہیں؛ لہذا سماع اموات کا انکار صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اخبار و روایات سے بے خبر ہے یا پھر دین و ایمان سے بیگانہ اور تہی دامن ہے۔

(۲) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی : اس سوال کا کہ آیا انسان کو بعد از موت اور اک و علم حاصل ہوتا ہے یا نہیں ؟ اور زیارت کرنے والوں کو پہچانتا ہے یا نہیں ان کے سلام و کلام کو سنتا ہے یا نہیں ؟ مفصل جواب تحریر فرما کر خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں :-
بالجملہ انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبہ نیست ۔

فتاویٰ عزیزیہ - جلد اول - ص ۹۲

خلاصہ کلام یہ کہ اموات و اہل قبور سے شعور و ادراک کا انکار کرنا بالفرض کفر نہ ہو تو اس کے الحاد و بے دینی ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ تفصیلاً ان عبارات کا ذکر آئندہ صفحات میں ہدیہ ناظرین ہو گا۔ لہذا اختصاراً صرف اتنا قدر معروض خدمت ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کا علم و فضل اور شریعت پر عبور اور غموض فکر و وقت نظر علمائے بریلی و دیوبند سب کے نزدیک مسلم ہے۔ ان کے ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر سماع موتی پر احادیث صحیحہ مشہورہ بلکہ متواترہ سر سچۃ الدلائل کے ہوتے ہوئے انکار سماع کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ؟ اس سے امت میں اصلاح کی بجائے عظیم فساد کا دروازہ کھل گیا ہے اور اہل سنت کو معتزلیوں اور خارجوں کی راہ پر ڈال کر گمراہ اور بیدین بنایا جا رہا ہے۔

انکار سماع کے لازمی تقاضے

جب انکار سماع کا فیصلہ ہی کر لیا گیا تو منکرین کا محض زبانی دعویٰ قابل قبول نہ تھا۔ دوسری دنیا میں بالعموم اور برصغیر ہند و پاک میں بالخصوص برپا شدہ ان کا ایسا معتقد اور متقلد تھا کہ ان کی زبان کو ہی شریعت کا معیار سمجھتا جس کا اقرار فرماتے وہ عین دین اسلام بن جاتا اور جس کا انکار فرما دیتے وہ خلاف حدیث و قرآن بن جاتا۔ پھر بقول منکرین وہ مبتدعین بھی یہاں بستے تھے، جن کی بدعات کے قلع قمع کے لئے انکار سماع کی ضرورت تھی اور وہ اپنے معتقدات پر کتاب و سنت، آثارِ صحابہ اور اقوال اکابرین سے تمسک اور

استدلال کرتے تھے، تو یہ امر ناگزیر ہو گیا کہ انکارِ سماع اموات اور عدمِ علم اہل قبور پر دلائل پیش کئے جائیں :-

۱، چنانچہ کلام مجید سے وہ آیات جن میں زندہ کفار کا اپنے حواس و مشاعر، عقل و دانش اور حیات و زیست سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ مذکور تھا اور اس بنا پر ان کی قوتِ سامعہ کے وجود و عدم قوتِ باصرہ کے تحقق و عدم تحقق عقل کے ثبوت و عدم ثبوت اور حیات کے حصول و عدم حصول کو یکساں قرار دے کر ان سے سماعِ نافع، رویتِ نافعہ نتیجہ خیز نظر و فکر کی نفی کر دی گئی تھی، اپنا مطلب کشید کرنے کے لیے پیش کی گئیں۔

یہ پھر وہ آیات جو اصنام و اوثان اور انصاف و احبار کی لاعلمی و بے خبری پر دلالت کرتی تھیں اور جن میں ان کے اپنے عابدین کی حاجات پوری کرنے سے عاجز و ناتوانی وغیرہ کا بیان تھا، ان کو اہل قبور اور اولیاء اللہ و شہداء و صدیقین بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام پر منطبق کر دیا گیا۔ اکابرین و دیوبند نے اگرچہ ذواتِ انبیاء علیہم السلام کو مستثنیٰ قرار دیا تھا، مگر جو ضرورت دوسری جگہ انکار کے لئے بنیاد و اساس تھی، وہ یہاں بدرجہ اتم و اکمل موجود تھی، اس لئے اصاعزنے یہ کمی بھی پوری کر دی۔ مولانا غلام خان کی عبارت منقولہ از جواہر القرآن میں سماعِ انبیاء کی نفی اور ان کے ابدان سے ارواح کی بے تعلقی جو علم و ادراک کے لئے بنیاد و اساس ہے، ہدیہ ناظرین ہو چکی یا پھر وہ آیات جن میں کسی حکمتِ الہیہ کے تحت اولیاء و انبیاء سے حالتِ نیند میں یا موت غیر متعاد میں بے توجہی و بے التفاتی طاری کر دینے کا بیان تھا جس سے فقط ذاتِ خداوندی کا شانِ اعجازی بیان کرنا اور حواس و مدارک کا ادراک کے لئے محض سببِ عادی ہونے کا بیان مقصود تھا، جبکہ اہل اسلام میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہ تھا نہ ہے کہ اولیاء و صالحین، شہداء و صدیقین اور رسل و نبیین اپنے ادراک و علوم اور احساسات و شعور میں ایسے مستقل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حواس و عقول کو احساس و علم سے روک نہیں سکتا اور ان کی توجہ و التفات کو دوسری جانب نہیں پھیر سکتا۔

۲۲، ذخیرۃ احادیث سے دیگر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی روایات کو نظر انداز کر کے دراصل صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ایک ذاتی رائے اور استنباط و اجتہاد کو سہارا بنایا گیا، وہ بھی ان کی دوسری مرفوعہ احادیث کے برعکس جبکہ اس ذاتی رائے اور استنباط و اجتہاد سے بھی ان کا رجوع منقول ہے اور رجوع سے قطع نظر اجتہاد محدثین کے نزدیک ان کی وہ روایت بھی اہل قبور سے علم و ادراک کی نفی نہیں کرتی، مکمل تحقیق آپ آئندہ صفحات پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ باقی جو کچھ ذکر کیا گیا ہے محض مشاہدات و منالطات ہیں اور تاویلات و تفسیلات جن سے اپنے مطالب کشید کرنے کی سعی لا حاصل کی گئی ہے (۳۳) امام صاحب علیہ الرحمۃ سے ظاہر الروایۃ متواترۃ السند کتب میں کوئی قول دستیاب نہیں ہو سکا، البتہ شاذہ روایت مل گئی جیسا کہ فتاویٰ رشیدیہ میں اس گروہ کے مقتدا و پیشوا جناب گنگوہی صاحب نے تصریح کی ہے۔

مسئلہ سماع موتی میں امام صاحب علیہ الرحمۃ سے کچھ منصوص نہیں ہے اور جو روایت آتی ہیں وہ شاذ ہیں، حالانکہ ملا علی القاری نے مطلقاً ایسی کوئی روایت ماننے سے انکار کیا ہے مگر اسی کو غنیمت بارہ اور نعمت غیر مترقبہ سمجھا گیا اور اس میں تقویت اس طرح پیدا کر لی گئی کہ انکار سماع میں تو شاذ روایت موجود ہے، مگر اثبات سماع میں تو شاذ روایت بھی نہیں ہے، حالانکہ ایک طالب العلم سے بھی یہ حقیقت مخفی نہیں کہ احادیث مرفوعہ صحیحہ صریحہ کے مقابل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب شاذ روایت کا اعتبار نہیں۔ امام صاحب علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب روایت کا اعتبار کیونکر ہو سکتا ہے؟ مزید تحقیق بعد میں ذکر کر جائیگی۔

فانکین سماع اموات کے دلائل سے مجرمانہ سلوک

محض اپنے دلائل کا بیان کافی نہ تھا؛ لہذا مخالفین کے دلائل کا جواب بھی دینا تھا، اور ان کی حجیت پر بھی کاری ضرب لگاتے بغیر بات بنتی نظر نہ آتی تو اس طرح گلو خلاصی

کرانی کہ آیاتِ کلامِ مجید کو ویسے ہی ہضم کر گئے۔ احادیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بخاری و مسلم اور دیگر صحاح میں نظر آئیں، جن پر سند کے لحاظ سے تضعیف و تشکیک کا احتمال نہ تھا۔ ان پر اس طرح ہاتھ صاف کئے کہ یہ کلامِ مجید کے لفظوں قطعیہ کے خلاف ہیں لہذا ناقابلِ اعتبار ہیں۔

حالانکہ محض قرآن پاک میں موجود ہونا آیات کو قطعی الدلالت نہیں بنا دیتا۔ قطعی الثبوت ہونا اور بات ہے۔ قطعی الدلالت ہونا اور بات ہے۔ مثلاً حروفِ مقطعات ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہیں، مگر باعتبار لغت کسی معنی پر دلالت ہی نہیں کرتے اور الرحمن علی العرش استوی یوم یکشف عن ساق وغیرہ متشابہات باعتبار لغت جس معنی پر دال ہیں، اس کا اعتقاد کفرین جاتا ہے۔ چہ جائیکہ اس پر دلالتِ قطعیہ تسلیم کی جائے۔ عام مخصوص البعض بھی ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہوگا، مگر دلالت کے لحاظ سے ظنی حتیٰ کہ خبر واحد سے اس میں تخصیص کرنا اور اس کے عموم کو کم کرنا بالاتفاق جائز ہے اور مخصوصات میں مخصوص سے زائد نہ مانا جائے تو مخصوص کے برابر خود ہی ماننا پڑے گا اور منکرینِ سماع نے جتنی آیات انکار کے ضمن میں پیش کی ہیں۔ ان کے مدعا پر ان میں سے کوئی بھی قطعی الدلالت نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں مترجہ الدلالت بھی نہیں، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک مؤول اور مصروف عن الظاہر ہیں۔ ایسی صورت میں ان آیاتِ مبارکہ سے احادیثِ مرفوعہ صحیحہ مشہورہ بلکہ متواترہ المعنی کو رد کرنے کا کون سا امکان ہو سکتا ہے؟

جن روایاتِ مرفوعہ میں سند کے لحاظ سے کچھ گنجائش ملی۔ اس میں بے رحمانہ جرح و قدح سے کام لیا گیا۔ (۱) حالانکہ جب ضعیف روایت مختلف طریقوں سے ثابت ہو تو درجہِ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ چہ جائیکہ احادیثِ صحیحہ علی الخصوص بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایات ان کی تائید کریں، بلکہ آیاتِ کلامِ مجید ان میں تقویت پیدا کر دیں۔ (۳) نیز سند کے لحاظ سے ضعیف متن اور مفہوم اس حدیث کے ضعف کو مطلقاً اور دائماً مستزہم نہیں ہوتا جیسا کہ قوت

سندبر مقام پر قوت مضمون متن کو مستلزم نہیں ہوتی۔ صحیح السند حدیث معلول ہو کہ متن کے لحاظ سے ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ما انتہی باسمع لما اقول منهم و لکن لا یجیبون رائے صحابہ تم ان مردار کفار سے زیادہ قویری باتوں کو نہیں سن رہے، مگر وہ جواب نہیں دیتے، سند کے لحاظ قوی ہے، مگر منکرین نے مضمون متن کو تسلیم کرنے سے بزم غولیش اسی علت کے پیش نظر انکار کیا کہ یہ خلاف قرآن ہے۔ کبھی سند کے لحاظ سے ضعف کے باوجود مضمون کے اعتبار سے صحت و قوت موجود ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں کتنے ایسے مقام ہیں کہ روایت بحسب السند ضعیف مگر سب صحابہ تابعین و تبع تابعین اور دیگر اہل علم کا وہی مذہب ہے (۲) پھر ہر کاذب ہر بات میں کاذب نہیں ہوتا۔ شیطان نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی برکت بیان کی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اللہ صدق و لکن کذب (شیطان ہے تو بڑا جھوٹا لیکن تمہارے ساتھ سچی بات کر گیا ہے) (۴) نیز علمائے امت کا کسی بھی روایت کو قبول کر لینا بجائے خود دلیل صحت ہوتا ہے۔ کما تقرر فی موضعہ۔

لہذا ضعیف روایات جب آیات قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے تقویت حاصل کر لیں اور ان کے معنی و مفہوم پر جمہور اہل اسلام کا اتفاق ہو، ان میں جرح و قدح کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔

بعض روایات کو کشف و الہام اور رؤیا و منامات ہونے کی بناء پر رد کر دیا حالانکہ کشف و الہام بذات خود قطعی ذریعہ علم و یقین کا نہ بھی، کیونکہ انبیاء و رسل علیہم السلام کے ماسوا میں کشف و الہام کے اندر غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس روایا میں بھی انبیاء علیہم السلام کے قلوب مقدسہ بیدار ہوتے ہیں۔ ان کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، مگر دوسرے حضرات کے دلوں پر حالت نوم کے غلبہ کی وجہ سے سمجھنے میں یا یاد رکھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، لیکن

ان کو کلیتہً نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں، بلکہ ان میں معیارِ صحت یہ ہے کہ ان کو ظاہرِ شرع کے مطابق پائیں تو حجت ہوں گے، ورنہ نہیں۔ کشفِ صالحین اور ان کی فراستِ صادقہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله۔ رواه الترمذی وغیرہ۔ مومن کی فراستِ قلبیہ سے ہوشیار اور خائف رہو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے:

كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به - الحديث (مقامِ محبوبیت پر فائز ہوجانے والے بندہ مومن کے کالوں، آنکھوں اور قلوبِ مبارکہ کے انوارِ الہیہ سے منور ہونے اور عوام سے دیکھنے، سننے اور سوچنے سمجھنے میں ان کے امتیازی مقام پر ادلِ دلیل اور واضح بُرہان ہے)

علیٰ ہذا القیاس خواب کے متعلق سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد:

الرويا الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة - بخاری شریف
کتاب الرویا ص (سچا خواب نبوت کے چھپالیس شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے)
نیز حدیث نبوی لم یبق من النبوة الا المبشرات (یعنی نبوت ختم ہوگئی، اب صرف نبوت کے عکس و پرتوا اور انوار و برکات کے طور پر سچے خواب باقی رہ گئے ہیں۔)
صالحین و مقربین کے خوابوں کے اعتداد و اعتبار کی واضح دلیل ہے اور رویا و مناما کے صدق یا کشف و الہام کے صدق کے لئے معیارِ ظاہرِ شرع ہے؛ لہذا جب کتاب و سنت کشف و الہام اور رویا و منام کی تائید کر دیں، تو ان کو رد کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
کلامِ مجید نے کفار کے خوابوں کو ناقابلِ اعتبار نہیں فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے قیدی ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر کرنا اور فرمانا جو میں نے تعبیر کی ہے ایسے ہی ہوگا۔ نیز شاہِ مصر کے خواب کی تعبیر بیان فرمانا جیسے اس کا محلِ بیان فرمایا اس طرح ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کفار کے خواب بھی باطل محض نہیں ہوتے۔

علمائے اہل السنّت شافعیہ، مالکیہ اور حنبلیہ مثل ابن کثیر، قاضی عیاض، علاؤدین
 علامہ ابن حجر، امام سیوطی، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ کے اقوال کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ مقلدین
 کے لئے امام مذہب کا قول حجت ہوتا ہے نہ کہ دوسرے علماء مذاہب کا حالانکہ مذہب اہل بیت
 اختلاف ہے تو اعمال کے اندر نہ کہ اعتقادات کے اندر کہیں محمد بن عبد الوہاب کے عقائد
 سے اتفاق اور دوسرے غیر مقلدین سے بھی اس بناء پر کہ اعمال میں اختلاف کے باوجود
 عقائد سب کے ایک ہیں اور کہیں ایسے مقتدائے انام محمدتین و مفسرین کرام کے اقوال
 کو اس بہانے رد کر دینا کہ یہ حنفی نہیں ہیں اور یہ بات کسی ادنیٰ دانش و فہم رکھنے والے
 سے بھی حنفی نہیں کہ سماع اموات کا مسئلہ عقائد سے ہے نہ کہ اعمال سے اور عقائد میں
 اہل السنّت کے مقابل معتزلہ، خوارج اور روافض وغیرہ ہیں نہ کہ مذاہب اربعہ میں
 سے کوئی فریق۔ جب علمائے احناف شوافع اور مالکیہ و حنبلیہ کا عقیدہ سماع موتی
 پر متفق ہونا ثابت ہو جائے اور یقیناً ثابت ہے تو پھر بمطابق فرمان مصطفوی اتبعوا
 السواد الاعظم اسی راہ کو اپنانا ضروری ہے اور اس مسلک سے عدول و انحراف قطعاً
 ناجائز اور باطل ہے، لیکن ان کے نزدیک ان باتوں کا کیا وزن ہے۔ یہ امور کب قابل
 پذیرائی ہیں۔ انہوں نے ایک واجب پر عمل کرنا تھا اور اس راہ کی ہر کاوٹ کو دور کرنا
 تھا، تو جیسے بھی ہوسکا کر دیا اور حکیم الامت جناب اشرف علی صاحب کے فرمان واجب
 الاذعان پر عمل پیرا ہو کر اس فریضہ سے سبکدوش ہو گئے، مگر کتاب و سنّت، آثار صحابہ
 اقوال اولیاء و علمائے محمدتین و مفسرین کے ساتھ انتہائی مجرمانہ سلوک کے مرتکب
 ہو گئے اور اہل السنّت کے مسلک و مذہب سے اعتراف و خروج کے مرتکب ہو گئے۔
 اور شاہ عبدالحق و شاہ عبدالعزیز کے ارشاد کے مطابق انکار دین اور الحاد و بے دینی کی
 گمراہی میں جا پڑے۔ نفوذ باللہ من ذالک۔

انکار سماع اموات سے انکار حیاتِ قبر تک

سماع اموات و اہل القبور کا عقیدہ در اصل حیاتِ قبر اور عذاب و ثواب اہل
 قبور پر ہی مبنی و موقوف تھا۔ حیاتِ ثابت ہو تو سماع کا قول بھی ممکن، ورنہ جب قبور
 میں حیات و زیست ہی ہو تو اہل قبور کے سماع کا قائل کون ہو سکتا تھا تو یار لوگوں نے
 آیاتِ مقدسہ احادیث متواترہ اور اجماعِ امت کی پروا کئے بغیر اموات و اہل قبور کی
 حیات کا انکار کر کے اس بنیاد و اساس کو بھی ختم کر نیکی مٹانی اور جو عقلی شہادت بعض معتزلہ
 و خوارج اور روافض نے انکارِ حیات میں پیش کئے تھے، یعنی میت کا جماد ہونا اور
 اس کے اجزاء و اعضاء کا بکھر جانا، حواس و مشاعر کا گلِ سڑ جانا اور پھر بعض اموات
 کا غرق ہونا، بعض کا جل مرنا بعض کا لقمہ و نرگان بن جانا وغیرہ وہی ان لوگوں نے
 پیش کرنے شروع کر دیئے اور آیات و احادیث کے ساتھ مذاق یہ کیا کہ اس قبر کی بجائے
 علیین و سبیین میں قبر تسلیم کر لی گئی اور اس مدفون و مقبور بدن کی بجائے مثالی ابدان تسلیم
 کر لئے گئے یا محض ارواح کے عذاب و ثواب پر قناعت کر لی گئی اور آیات و احادیث
 کے جو معانی و مطالب صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین نے سمجھے اور جن پر فرق مبتدع یعنی
 معتزلہ و خوارج اور روافض وغیرہ کے ظہور سے پہلے تمام اہل اسلام کا اجماع تھا وہ
 ان کے ظہور کے بعد بھی جمہور اہل اسلام کا اتفاق ان کا انکار کر کے دین اسلام میں
 عظیم فتنہ پیدا کر دیا گیا۔

حالانکہ کتب اہل السنۃ معلوم کلام و عقائد میں تالیف و تصنیف کی گئی ہیں، ان میں معتزلہ
 وغیرہ کے اعتراضات کی مدار انہی ابدان و اجساد کے جماد ہونے پر ہے اور اہل السنۃ
 نے انہی ابدان میں حیات و زیست تسلیم کی ہے اور انہیں مقبور ہشوں کی طرف اعادۂ روح
 اور اس کے تعلق کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر ان ابدان میں حیات و زیست ہی نہ ہوتی تو
 ان مبتدعین کے ساتھ صدیوں تک محاذ آرائی، بحث و مباحثہ اور ان کی تفصیل و تفسیق
 بلکہ تکفیر کا کیا جواز تھا یا ان فرق ضالہ کے لئے اہل السنۃ پر جل جانے والوں غرق ہو کر

پچھلیوں وغیرہ کا لقمہ بن جانے والوں یا درندوں کے شکموں میں پہنچ جانے والوں سے اعتراض کرنے کا کیا جواز تھا؟ سولی پر لٹکے اشخاص میں آثار حیات وغیرہ کے عدم احساس سے نقص کرنے کا کیا جواز تھا؟ گویا اس گروہ سے قبل نہ اہل السنّت نے ان فرق مخالفہ کا مقصد سمجھا اور نہ انہوں نے اہل السنّت کا مذہب و مسلک اور صدیوں سے یہ جنگ بلا وجہ جاری ہے۔

نیز روح کی زندگی، اس کے رنج و الم یا راحت و سکون کا تو فلاسفہ نے بھی انکار نہیں کیا اور نہ ہی معتزلہ نے، تو اہل السنّت کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ نیز روح کا ابدانِ مثالیہ سے ربط و تعلق، ابدانِ اصلیت کے ساتھ ربط و تعلق میں کسی کے نزدیک مانع نہیں۔ علامہ آلوسی روح المعانی جلد ۲ ص ۳۲ پر فرماتے ہیں کہ روح قدسیہ اصلی ابدان سے متعلق ہونے کے باوجود مختلف صور و اشکال اور متعدد ابدانِ مثالیہ میں حلوہ فرما ہو کر مختلف کارہاتے نمایاں سرانجام دیتے ہیں۔ یہ امر ساداتِ صوفیہ کے نزدیک مشہور و معروف اور محقق و مسلم ہے اور اس کا منکر یا جاہل ہے یا معاند اور ہٹ دھرم ہے۔

الانفس الانسانية اذا كانت قدسية قد تتسلخ عن الابدان و تذهب بمشكلة ظاهرة بصور اخرى (الی)، مع بقا نوع تعلق لها بالابدان یتاتی مع صدور الاضال متہادالی، هذا امر مقرر عند السادة الصوفية مشہور فیما بینہم وانکار من ینکرہ مکابو لا تصدر الا من جاہل او معاند۔ وکذا فی فتح الملہم جلد اول ص ۳۰۵ نقل عن آلوسی۔

ہم فرض جب متعدد مثالی ابدان دنیوی زندگی میں حاصل ہونا اصلی بدن کے ساتھ تعلق و ربط کے منافی نہیں، جبکہ یہاں روح کا تعلق بالبدن حلولی ہے اور بعد از وفات حلول بھی ضروری نہیں ہے، تو پھر بدن اصلی کے ساتھ ربط و تعلق میں کونسا امر مانع ہو سکتا ہے۔ جبریل امین جس وقت وحیہ کلبی یا اعرابی کے روپ میں بارگاہِ مصطفوی میں

بیٹھے ہوتے تھے، اسی لمحے سدرۃ المنتہی پر اپنی اصلی شکل و صورت میں بھی جلوہ فرما ہوتے تھے قل الروح من امر ربی وما اوتیتہم من العلم الا قلیلاً۔

الغرض یہ یہودہ تو جہات آیات و احادیث کے ساتھ کھیل اور مذاق سے مختلف نہیں، مگر منکرین نے بزعم خویش اپنے ان قطعی دلائل کو اس بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا کہ حیاتِ شہداء اور حیاتِ انبیاء اور ان کے ابدان سے بھی ارواح کے ربط و تعلق کا کلیۃً انکار کر دیا اور خدا و رسول سے خوف و شرم کی ضرورت نہ سمجھی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

اب پچھتائے کیا ہوت

علماء اہل السنۃ بریلی و بدایون و خیر آباد وغیرہ کے ساتھ تعصب و فحاشمانہ رویہ نے علماء دیوبند کو اپنے اندر پرورش پانے والے اس شر ذمہ قلیلہ کے خلاف آواز بلند نہ کرنے دی اور عمداً مصلحتاً حق سے عدول و انحراف کو قابل برداشت سمجھ لیا گیا اور ساہماسال تک یہی تغافل و تساہل برتا گیا۔ جب پانی سر سے گذرتا دیکھا اور سب دیوبندیوں کو معتزلی و خارجی مینے دیکھا تو بعض حضرات نے بزبانِ قلم ہدایت الحیران کی سعی فرمائی اور تسکینِ صدقہ کے لئے کمرِ ہمت باندھی، کہیں مقامِ حیات سے پردہ اٹھایا تو کہیں حیاتِ الاموات کی صدا بلند ہوئی۔ مبلغین و مناظرین ان کتابوں کو بغلوں میں ڈبائے عوام کے سامنے علماء دیوبند کے مذہب و مسلک میں بطورِ سندان کتابوں کو پیش کرنے لگے اور یوں ادھر سے برسرِ عام قبر میں حیات اور عذاب و ثواب کے چرچے ہونے لگے اور اموات کے سلام زائرین وغیرہ سننے کی باتیں ہونے لگیں، مگر مقررین کے منہ سے ایسے کلمات سن کر اور علماء دیوبند کی تازہ تصنیفات میں یہ مضامین دیکھ کر سامعین و قارئین حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں کہ کل تک علمائے اہل السنۃ بریلوی یہ مسائل بیان کرتے تھے تو متحد و بے دین اور کافر و مشرک قرار پاتے تھے۔ آج یہی مذہب علمائے دیوبند کا بن گیا ہے اور واقعی یہی مذہب ان کا تھا، تو پہلے کیوں نہ بیان کیا گیا؟

پھر ان کو سبق ہی یہی دیا گیا تھا کہ کسی کے قول سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جاسکتا یہ تو شرک ہے۔ اتخذوا حادہم ودرہبا نعم ادبا با من دون اللہ - مشرکین اہل کتاب نے اپنے علماء اور صوفیاء کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنالیا تھا اور احادیث صرف وہ معتبر ہوں گی، جو ان کے بیان کردہ قرآنی مفہومات کے مطابق ہوں اور جو اس کے خلاف ہوں، وہ مردود اور باطل ہیں اور سابقہ مفسرین نے جو کچھ بیان کیا، شرک و بت پرستی کی وہ تعبیر ان کے زمانہ کے لحاظ سے تھی۔ آج شرک و بت پرستی وہ ہے جس کی وضاحت و صراحت ہم کر رہے ہیں۔ اس ذہن کو راہِ راست پر لانا کا رے دارد محض علمائے دیوبند کا مذہب بیان کر دینے سے ان کی تسلی کیونکر ہو سکتی ہے؟ اگر مولانا غلام خان صاحب کو مسلکِ دیوبند کا ترجمان سمجھ کر لوگ ان کی روش پر چل نکلے ہیں اور مذہبِ اہل السنۃ سے برگشتہ ہو گئے ہیں، تو اس کا سبب صرف مجرمانہ غفلت اور اظہار حق پر وقتی مصلحتوں کو ترجیح دینا فیالخرسان لتترک الحبل بقولہ تعالیٰ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تائمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔

ترتیب کتاب

چونکہ عقیدہ سماع اور ادراک و شعور اہل قبور اور ان سے توسل و استعانت کی بنیاد حیاتِ قبر اور اس کا عذاب و ثواب ہے۔ لہذا اسے مختصراً بیان کر کے سماعِ اموات کی بحث ذکر کی جائیگی اور آخر میں نذر و پکار اور استعانت و استمداد کی بحث ذکر کی جائیگی۔ ہو سکتا ہے بنظر انصاف ان اوراق کو شرفِ مطالعہ بخشنے والا مسلکِ اہل السنۃ کی طرف رجوع کر لے اور اہل السنۃ حضرات راسخ الاعتقاد بن جائیں اور کسی کو اہل السنۃ کے متعلق غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب و صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔

الاستفتاء

ما قولکم رحمکم اللہ تعالیٰ اس مسئلہ میں کہ اہل قبور زائرین کو جانتے ہیں یا نہیں اور ان کے سلام و کلام کو سنتے سمجھتے ہیں یا نہیں؟

نیز اگر انہیں علم و شعور اور ادراک و سماع حاصل ہے تو کسی مخصوص وقت میں یا ہمیشہ کے لئے یعنی وقت و فن سے نفیہ اولیٰ تک جبکہ بعض علماء اموات اور اہل قبور کے علم و سماع کا انکار کرتے ہیں اور عقیدہ سماع کو قرآن کریم کے خلاف سمجھتے ہیں اور اپنے دعویٰ پر یہ آیات کریمہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں: اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ (یقیناً تم نہ سناؤ مرنے والے کو) اموات کو نہیں سناتے، وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِّنْ فِی الْقُبُوْرِ (اور تم ان لوگوں کو نہ سنانے والے نہیں جو قبروں میں مدفون ہیں) لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا الْمَوْتِیَّ الَّذِیْ اَوْتِیَ (اہل جنت نہیں مریں گے ماسوائے نبوی موت کے)

نیز حبیبہ حبیب خدام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی سماع کا انکار کیا ہے اور اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ اور وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِّنْ فِی الْقُبُوْرِ سے استدلال کیا ہے؛ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ فور علم، اعلیٰ ذکاوت و فطانت اور قوت استدلال استنباط سب کے ہاں مسلم ہے، لہذا کسی بھی مسئلہ میں محض ان کا قول حرف آخر اور قطعی حکم کا درجہ رکھتا ہے، خصوصاً جبکہ وہ قرآن کریم سے اس نظریہ و عقیدہ یعنی انکار سماع کو ثابت فرمائیں۔

علاوہ ازیں متکثرین سماع عقلی طور پر یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اہل قبور اموات مٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور مٹی بن جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی گل ہو جاتی ہیں۔ جب قبروں میں کوئی شے ہوتی ہی نہیں تو ان کا سننا سمجھنا اور زائرین کو پہچاننا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے؟

لہذا عقیدہ سماع اموات و اہل قبور اگر حق ہے تو اس پر دلائل قائم کر کے اس کی وضاحت کی جائے۔ مخالفین جو آیات اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں، ان کی صحیح تفسیر و تاویل بیان کی

تہدید بیان کرنے ضروری معلوم ہوتے ہیں تاکہ محل نزاع متعین ہو سکے اور فہم مطلوب و مقصود میں سہولت پیدا ہو جائے اور مخالفین کے استدلالات کا ضعف واضح ہو جائے۔

تہیدی مقدمات؛

(۱) مقدمہ اولیٰ - حقیقی عالم و مدرک اور سامع و ناہم صرف روح

اور نفسِ انسانی ہے، خواہ حالتِ حیات ظاہرہ و نہیویہ ہو، خواہ برزخیہ یا حیاتِ اُخریویہ۔ وہی روح ملکوت اور مخاطب احکام ہے، اس کے لئے جزاء و ثواب ہے اور اسی پر عذاب و عتاب ہے۔ بدن ان تمام امور میں اس کے تابع ہے۔ روح دائمی ابدی ہے نہ اس پر فنا ہے اور نہ اس میں افترق و انتشار کا امکان۔ فنا و ہلاکت اور افترق و انتشار صرف بدن اور اس کے اجزاء و اعضا کے لئے ہے۔ بدن میں علم و ادراک اور دیگر صفات روح کے تعلق کی مرہونِ منت ہیں اور وہ تعلق موت کے بعد اور قبر میں مدفون ہونے کے بعد بھی قائم رہتا ہے لہذا بدن میں ان صفات کا تحقق بھی ضروری ہے۔ خواہ بدن کی ہیئت باقی رہے یا بدل جائے، کیونکہ صحتِ حیات وغیرہ کے لئے بنیادِ جسمانی کا برقرار رہنا ضروری نہیں جیسا کہ عنقریب دلائل سے واضح ہو جائے گا۔

امام رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: نذی جمیع فرق الدنیا من المہند والروم و العرب والعجم و جمیع ارباب الملل والنحل من الیہود والنصارى والمجوس والسمین و سائر فرق العالم وطوائفهم یتصدقون عن موتاهم و یدعون لهم بالخیر و یدہبون الی قبورہم ولولا انہم بعد موت الجسد بقوا حیاء لکان التصدق عنہم عبثاً والدعاء لهم عبثاً والدعاء لهم عبثاً ولکان الذہاب الی زیارتہم عبثاً فالاطباق علی ہذہ الصدقة و علی ہذا الدعاء و علی ہذا الزیارة یدل علی ان فطرتہم الاصلیۃ السلیمۃ شاہدۃ بان الانسان شیئ غیر ہذا الجسد وان ذالک الشیئ لا یموت بل یموت ہذا الجسد (تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۳۳)

ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اطراف و اکناف یعنی ہند و روم اور عرب و عجم میں پھیلے ہوئے

تمام فرقے اور تمام مذاہب و مذاک پر کاربند لوگ یعنی یہود، نصاریٰ اور مجوس، نیز تمام مسلمان اور جہان میں موجود دوسرے گروہ اور جماعتیں اپنے اپنے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے صدقات دیتے ہیں، ان کے لئے دُعائے خیر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر زیارت کے لئے جاتے ہیں۔ اگر وہ اموات اپنے اجسام کے فوت ہونے کے باوجود زندہ نہ ہوں، تو ان کی طرف سے صدقہ و عیث ہو جائے گا اور ان کے لئے دُعائے خیر بے مقصد ہو جائے گی اور ان کی زیارت بے منفعت اور یہودہ فعل ثابت ہوگی، لہذا دنیا کے تمام اہل مذاہب و ادیان کا صدقات، دعوات اور زیارت قبور و اموات پر اجماع و اتفاق اس امر کی دلیل یقین ہے کہ ان سب کی قنطری سلیمہ اصلیاں بات پر شاہد صادق ہے کہ انسان جسم عنصری کے علاوہ کسی اور شے کا نام ہے اور اس شے پر موت و فنا نہیں، بلکہ صرف جسم خاکی فنا پذیر ہے اور یہی ہلاکت و فساد کے درپے ہے نہ کہ انسان حقیقی اور روح و نفس ناطقہ۔

اس کے بعد فراموشی و التکلیف نے قرآن و حدیث سے اس دعویٰ پر دلائل قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، نیز فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَمْوَاتٌ عِنْدَ دُجَمِ يُوْذِقُونَ۔ (ان لوگوں کو مردہ گمان نہ کرو جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیئے جاتے ہیں) ارشاد خداوندی ہے إِنَّ الْأَوْدِيَةَ مَوْنٌ عَلَيْهِمَا عِنْدَ دُجَمِ يُوْذِقُونَ (دو درختوں کی آگ پر پیش کئے جاتے ہیں، ان کو فنا و خلو نادر (فرعون) غرق کر دیئے گئے اور فرزند و رزق کی آگ میں داخل کر دیئے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اللہ لا یموتون بَلْ یَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ (اللہ کے نبی فوت نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک مکان (دار دنیا) سے دوسرے مکان (دار برزخ) کی طرف منتقل ہوتے ہیں) فرمایا الْقُبُورُ مَوْنَةٌ مِنْ دِيَارِ الْجَنَّةِ أَوْ حَفْرَةٌ مِنْ حَضَرِ الْبِزَانِ۔

(قبر حیات کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا)
 اقول: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات و احادیث سے مومنین و کفار ہر دو فرق
 کی موت جسمانی کے باوجود حیات روحانی اور بقائے نفسانی کو ثابت کر دیا ہے، جیسا کہ ہر صاحب
 عقل و دانش پر ظاہر ہے۔ انشاء اللہ العزیز بعد میں اس کی تفصیل بحث ذکر کی جائے گی۔

ایک اور مقام پر امام رازی علیہ الرحمۃ نے فرمایا الوجود اما ان یکون ازلیا وابدیا
 هو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ واما ان یکون لا ازلیا ولا ابدیا وہو عالم الدنیا مع کل فیہا
 من المعاون و النباتات و الحیوانات و هذا اخر الاقسام واما ان یکون ازلیا لا ابدیا
 وہو متمتع الوجود لان ما ثبت قدما امتنع عدمه واما لا یکون ازلیا و لکن یکون
 ابدیا وہو الانسان و الملك۔ تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۳۱۱

خلاصہ ترجمہ: موجودات کی چار قسمیں ہیں (۱) انلی وابدی، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ
 مختص ہے۔ (۲) نہ انلی نہ ابدی جیسا کہ عالم دنیا میں جمیع معدنیات، نباتات اور حیوانات کے۔
 (۳) انلی ہوں ابدی نہ ہوں۔ یہ متمتع الوجود ہے، کیونکہ جوشی انلی اور قدیم ہو، اس پر عدم طاری
 ہونا محال و ناممکن ہے۔ (۴) وہ موجودات انلی نہ ہوں یعنی حادث ہوں قدیم نہ ہوں، مگر ابدی اور
 غیر فانی ہوں، ان کو عدم لاحق نہ ہو جیسا کہ انسان اور ملائکہ۔

امام کے کلام سے واضح ہو گیا کہ روح انسانی ابدی اور غیر فانی ہے۔ یہی مذہب محقق و منقول
 ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ اس پر شاہد ہیں اور یہی قول صحیح ہے۔ اس مسئلہ کی وضاحت حیات
 برزخیہ کے اثبات میں اور دیگر مقامات پہنچی جائے گی، یہاں صرف اختصاراً بطور تہید بیان کرنا
 مقصود ہے۔

مقدمہ ثانیہ: سماع موتی کا مسئلہ عذاب و ثواب قبر والے عقیدہ پر متفرع ہے۔
 اگر قبر اور عالم برزخ میں اموات کے اجسام و اعضا گل مرتبہ جانے اور اجزاء پر لگندہ ہونے کے
 باوجود حیات برزخیہ ثابت ہو جائے تو سماع کا اثبات بھی ممکن ہے، ورنہ یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ

سلام و کلام کا سننا اور سمجھنا بغیر حیوۃ کے ممکن نہیں ہے اور اگر اس بوسیدگی اور پرگندگی اور تغیر و تبدل کے باوجود عذاب و ثواب کا احساس و ادراک، الم عذاب اور راحت ثواب کا شعور و ادراک ہو سکتا ہے، تو زائرین کی معرفت اور ان کے سلام و کلام کا سماع و فہم بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عذاب قبر کے منکرین، سماع اموات کے بھی منکر ہیں اور عذاب و ثواب قبر کے قائل یعنی اہل السنۃ و الجماعت، سماع اموات و اہل قبور کے بھی قائل ہیں۔ یہ ذراں دونوں عقیدوں کا اصل و فرع ہونا اور باہم متلازم ہونا معتزلہ کے پیش کردہ وجوہ استدلال سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔

مُقَدِّمۃ ثالثہ: حیات برزخ اور کفار و مشرکین اور بعض عاصی و گنہگار مومنین کے لئے عذاب اور اہل طاعت و مغفور مومنین کے لئے ثواب تمام اہل السنۃ و الجماعت کے نزدیک متفق علیہ اور مسلم ہے، بلکہ اس نظریہ پر تمام مسلمانانِ غیر القرون متفق و مجتمع ہیں اور تمام ترمذی الفین و منکرین بعد میں پیدا ہوئے جنہوں نے مومنین کے اجماعی عقیدہ کی مخالفت کی۔ نیز مخالفین صرف معتزلہ اور خوارج و روافض ہیں اور وہ بھی سب مخالفت میں متفق نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض اہل السنۃ کے ہنوا ہیں۔ چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

۱۔ علامہ نسفی عقائد میں فرماتے ہیں عذاب القبر للکافرین و لبعض عصاة المومنین و انتعیم لاهل الطاعة فی القبر بما یعلمہ اللہ تعالیٰ و یریدہ و سوال منکر و نکیر ثابت بالادلة السمعیۃ۔ عذاب قبر تمام کفار اور بعض گنہگار مومنین کے لئے اور انعام و ثواب اہل طاعت مومنین کے لئے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور چاہتا ہے اور منکر و نکیر کا قبر میں میت سے سوال کرنا دلائل سمعیہ سے ثابت ہے۔

۲۔ علامہ تفتازانی نے اس کی شرح میں فرمایا و انکذا لک بعض المعتزلہ والروافض لان المیت جماد لا حیوۃ لہ ولا ادراک فتعذیبہ محال۔ شرح عقائد نسفی ص ۷۔ (اور بعض معتزلہ اور رافضیوں نے ان امور کا اس بنا پر انکار کر دیا ہے کہ میت بے جان جماد ہے نہ اس میں حیوۃ ہے نہ ادراک، لہذا اسے عذاب دینا محال ہے۔

۳۔ علامہ بن حجر فتح الباری شرح البخاری میں امام البخاری علیہ الرحمۃ کے قول: باب ماجاء فی عذاب القبر کے تحت فرماتے ہیں: واكتفى باثبات وجوده خلافاً لمن نفاه مطلقاً من المخارج وبعض المعتزلة كضراد بن عمرو وبشر المروسي ومن وافقهما وخالف في ذلك أكثر المعتزلة وجميع اهل السنة وغيرهم۔ فتح الباری جلد خامس۔ ص ۳۷
 امام بخاری نے صرف اثبات عذاب قبر پر اکتفا کیا ہے تاکہ ان خارجیوں اور بعض معتزلہ کا رد کریں جنہوں نے مطلقاً عذاب قبر کی نفی کی ہے جیسے کہ مزار بن عمرو اور بشر مرسی اور ان دونوں کے ہمسرین نے، لیکن اکثر معتزلہ اور تمام اہل السنۃ وغیرہم نے اس مسئلہ میں ان کی مخالفت کی ہے۔

۴۔ علامہ سطلانی ارشاد الساری شرح بخاری میں فرماتے ہیں: قد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوتها واجمع عليه اهل السنة۔ جلد ثانی ص ۳۷
 کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل وبراہین ثبوت عذاب قبر پر متفق ہیں اور اس پر اہل السنۃ کا اجماع ہے۔

۵۔ علامہ عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں رقمطراز ہیں: اثبات عذاب القبر وهو مذهب اهل السنة والجماعة وانكروا ذلك ضوادر بن عمرو وبشر المروسي واكثر التابعين من المعتزلة۔ عینی شرح بخاری جلد رابع ص ۱۶۱

(عذاب قبر کا اثبات اہل السنۃ کا مذہب ہے۔ مزار بن عمرو، بشر مرسی اور اکثر متاخرین نے اس کا انکار کیا ہے۔)

۶۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز لمعات شرح مشکوٰۃ میں باب عذاب القبر کے تحت فرماتے ہیں: لما انكر بعض المتبدعة من المعتزلة وبعض الروافض عذاب القبور وكان ثابِتاً بالاحاديث المشهورة التي يبلغ الحد المشترك منها حد التواتر وكان سلف الصالحين متفقين على ذلك قبل ظهور المخالفين اهتم المؤلف لاثباته وعقده باباً علیحدہ۔ لمعات جلد اول ص ۱۸۹

(جگہ بعض مبتدعین معتزلہ اور رافضیوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، حالانکہ عذاب قبر مشہور روایات سے ثابت ہے جن کا قدر مشترک حدیث کو پہنچا ہوا ہے اور تمام سلف صالحین کا مخالفین کے پیدا ہونے سے پہلے اس امر پر اتفاق و اجماع تھا، اس لئے مؤلف مشکوٰۃ نے عذاب قبر کے اثبات کو اہم سمجھا اور اس کے لئے الگ باب اور عنوان قائم کیا۔

۷۔ ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں: قال النووی مذهب اہل السنۃ اثبات عذاب القبر وقد تظاهرت علیہ الأدلۃ من الکتاب والسنۃ۔ مرقاۃ جلد اول۔ ص ۱۹۷

(امام نووی نے فرمایا اہل السنۃ کا مذہب یہ ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے اور آیات کلام مجید اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر متفق ہیں،

۸۔ امام سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں: عذاب القبر هو عذاب البرزخ (الی ان قال) وحلۃ الروح والبدن جمیعاً باتفاق اہل السنۃ وكذا القول فی النعیم۔ شرح الصدور ص ۷۷

(عذاب قبر، عذاب برزخ ہی ہے اور اس کا محل و متعلق باتفاق اہل السنۃ روح و بدن دونوں ہیں۔ نیز تنعیم اور ثواب قبر میں بھی اہل السنۃ کا یہی قول ہے،

ان علماء اسلام اور مقتدایان انام کی تصریحات سے واضح ہو گیا کہ قبر اور عالم برزخ میں حیات اور عذاب و ثواب اہل السنۃ کے نزدیک بلکہ ظہور مبتدعین اور خروج مخالفین سے قبل تمام امت مسلمہ کے نزدیک متفق علیہ اور اجماعی نظریہ ہے اور اس میں صرف بعض معتزلہ و خوارج اور چند رافضیوں نے مخالفت کی ہے۔

تنبیہ، سماع موتی کے لئے تہمدی مقدمہ کے طور پر تو اتنا قدر کافی تھا، مگر چونکہ عذاب قبر بذاتِ خود ایک مقصودی بحث ہے اور اس کا ثبوت گویا بعینہ ثبوت سماع ہے، اس لئے اس مقدمہ کو اجمال کی بجائے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے اور عذاب قبر وغیرہ کے منکرین

نے جو دلائل یا عقلی شبہات پیش کئے ہیں، ان کا جواب بھی ضروری ہے اور چونکہ ان مانعین عذاب قبر اور مخالفین اجماع امت نے اپنے دعویٰ باطل اور زعم فاسد پر جو عقلی اور نقلی دلائل قائم کئے ہیں، وہی دلائل منکرین سماع اموات نے اپنے زعم فاسد پر پیش کئے ہیں، گویا ان اختلاف نے اپنے اسلاف کی اتباع کی ہے۔ صرف عنوان و تعبیر میں اختلاف ہے۔ مقصد اور استدلال میں پوری یکسانیت پائی گئی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ان شبہات کا تفصیلی تحقیقی جواب دیا جائے جو معتزلہ وغیرہ نے پیش کئے ہیں اور جن کی وجہ سے انہوں نے عذاب قبر کی نفی کی ہے تاکہ انہیں شبہات کا سماع موتی والے نظریہ پر سے بھی ازالہ ہو جائے اور ان فاسد بیادوں پر تعمیر کردہ محل پوری طرح مسمار ہو جائے۔

تلاوه اجب التثبیت انداجیب بحد لاقتضا ان الیوم ک ۲۰ جمادی الاول

وكتب اب النعمان بستان النور في شهر ربيع الاول ١٠١٠

شماره پنجاه و شش - پانزدهم

وایست که این کتاب را بنویسد که این کتاب را بنویسد که این کتاب را بنویسد

(حضرت مولانا ابوالحسن علی Nadwi) صاحب کتاب "تاریخ اسلام" نے فرمایا ہے کہ:

و قد بلغ اليك ما في هذا الكتاب من فوائد كثيرة لا يمكن ان يحيط بها القلم

[illegible][illegible]

جہاں تک ممکن ہو رہا ہے

بانیان کے لئے لائق تہنیت کی تہنیتیں تھیں کہ ان کی ہمت

الحسن الحسني ولي الله تعالى مات في ليل الاحد ثامن عشر من شهر ربيع الاول سنة اربع مائة

یہ کہو کہ وہ میری عیب انداز ہے کہ ان کا یہ کہہ لے کہ یہ عیب ہے بلکہ ان کا یہ کہنا

مائعین حیوة بر خیر و منکرین عذاب و ثوابتے تحت مسکات

علامہ عینی فرماتے ہیں: واحتجوا فی ذالک بقولہ تعالیٰ لا یدقون فیہا الموت
 الا الموت الاولیٰ ای لا یدقون فی الممّنة موتا سوی الموت الاولیٰ ولوصاروا
 احياء فی القبور لذل اقوال الموت مرتین لاموتة واحدة۔ وبقولہ تعالیٰ وما انت
 بمسمع من فی القبور فان الغرض من سیاق الآیة تشبیہ الکفار باهل القبور فی
 عدم الاسماع۔ وقالوا اما من جهة العقل فانما نزی تشخصا یصلب ویبقى الی ان
 تذهب اجزاءه ولا تشاهد فیہا احياء ولا مسائلة والعقل بجماع المشاهدة
 مفسطة لما هرة وابلغ منه من الکلمة السباع والطیور وتفرقت اجزاء فی حواصلها
 وابلغ منه من احرق حتی تفتت وذدی اجزاء الممّنة فی الراح العاصفة شمالاً و
 جنوباً وقبولا ودبوراً فانما تعلم عدم احيائه ومسائلته وعذابه ضرورة۔ عمدة القاری
 جلد دوم ص ۱۶۲

خلاصہ ترجمہ: مخالفین نے اس قول فاسد پر دو نقل اور ایک عقلی دلیل پیش کی ہے۔ پہلی
 دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یدقون فیہا الموت الا الموت الاولیٰ، یعنی اہل جنت
 جنت میں سوائے پہلی موت کے اور کوئی موت نہیں چکھیں گے اور اگر قبر میں عذاب و ثواب کے لئے
 زندہ ہو جائیں، تو ان پر موت دو دفعہ وارد ہوگی نہ ایک مرتبہ۔ دلیل ثانی، فرمان خداوندی وما انت
 بمسمع من فی القبور (یعنی اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل قبور کو سننے والے نہیں ہیں)
 اس آیت کریمہ میں کفار کو اہل قبور کے ساتھ عدم سہل میں تشبیہ دینا مقصود ہے یعنی جس طرح اہل
 قبور نہیں سنتے، اسی طرح یہ کافر بھی نہیں سنتے۔ اگر قبر میں حیوۃ ہو تو اور اگر

وسماع بھی ہوگا۔ لہذا کفار کو ان سے تشبیہ دینا درست نہ رہے گا۔ تیسری عقلی دلیل یہ ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ سولی پر چڑھایا گیا اور اتنے عرصہ تک اسے سولی پر لٹکایا گیا کہ اس کے تمام اجزاء و اعضاء بکھر گئے اس میں اس تمام عرصہ کے اندر کبھی بھی زندگی کی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ ہی سوال و جواب سننے میں آتا ہے، لہذا اس قسم کے مشاہدوں کے بعد بھی حیوۃ برزخ اور سوال منکر نکیر کا قول کھلی فریب کاری یا واضح مغالطہ ہے اور یہ قول اس شخص کے حق میں اور بھی زیادہ بعید ہے جس کو درندے کھا جائیں اور اس کے اجزاء ان کے پیٹوں اور معدوں میں پراگندہ ہو جائیں اور اس سے بھی بعید تر اس شخص کے حق میں ہے جس کو جلا دیا جائے، حتیٰ کہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور پھر اس کے ذرات متفرقہ کو شمال و جنوب اور مشرق و مغرب میں پھیلنے والی آندھیلوں کے اندر اڑا دیا جائے تو ایسی حالت میں اس شخص کا زندہ نہ کیا جانا اور اس سے سوال و جواب نہ ہونا اور اسے عذاب نہ دیا جانا ہمیں قطعی طور پر بدابہتہ معلوم ہے۔

معتزلہ وغیرہ کے دلائل اور ان منکرین سماع کے دلائل سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں کی راہ ایک ہے اور منزل بھی ایک۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اولاً مذہب اہل السنۃ والجماعت اور مسلک سلف صالحین کو اولاً قاطعہ قرآن و سنت سے ثابت کریں اور بعد ازاں مخالفین و منکرین کے شبہات کا جواب ذکر کریں تاکہ منکرین سماع موتی کے منہی فاسد کو باطل کرنے کے بعد ان کے زعم پل کا بطلان خود بخود واضح ہو جائے لیکن اس سے قبل مذاب القبر کے مفہوم و معنی کی تحقیق ضروری ہے کیونکہ مخالفین کو یہاں سخت دھوکہ ہوا ہے۔

قبر کے ثواب و عذاب کا مفہوم

عذاب قبر سے مراد عذاب عالم برزخ ہے یعنی عالم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور قیام قیامت سے پہلے جو جہان ہے اس کا نام برزخ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن وراثتهم برزخ الی یوم یبعثون اور ان کی وفات سے یوم بعث اور قیامت تک عالم برزخ ہے۔

۱۔ امام سیوطی نے فرمایا: عذاب القبر هو عذاب البرزخ اضعیف الی القبر لانه الغالب والا فکل میت اذا اراد الله تعذیبه ناله ما اراد به قبره ولم یقبر ولو صلب او غرق فی البحر او اكلته الدواب او حرق حتی صار رماد او ذری فی المطح ومحله الروح والبدن جميعا با اتفاق اهل السنة وكذا القول فی النعیم شرح الصدور للامام السيوطی ص ۵۷۔

ترجمہ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے اور اسے قبر کی طرف مضاف و منسوب اس لئے کیا گیا ہے کہ اموات کا قبروں میں مدفون ہونا قلب و اکثریے و زہرہ مرتبت قبر میں مدفون ہونا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینا چاہے گا اسے وہ عذاب جس کا اللہ نے اس کے حق میں اراد فرمایا ہو جیسا کہ اگرچہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے یا سمندر میں غرق کر دیا جائے، خواہ اسے درندے کھا جائیں یا اسے جلا کے راکھ بنا دیا جائے یا آندھیوں میں اڑا دیا جائے اور اس عذاب اور جزا و سزا کا تعلق میت کے روح و بدن دونوں کے ساتھ ہے۔ باتفاق اہل سنت اور یہی مذہب و مسلک ثواب قبر میں بھی ہے۔

۲۔ علامہ تفتازانی شارح عقائد نسفیه فرماتے ہیں، حتی ان الغريق في الماء والماكول

في بطون الحيوانات والمصلوب في الهواء يعذب وان لم نطلع عليه۔

(پانی میں غرق ہونے والے میت، حیوانات کی خوراک بن کر ان کے بطون میں پہنچنے والے اور کھلی فضا میں سولی پر لٹکائے جانے والے مردے عذاب دیئے جاتے ہیں، اگرچہ ہم اس پر مطلع نہ بھی ہوں)

۳۔ علامہ خیالی ماشیہ شرح عقائد میں فرماتے ہیں، واما تعذيب الماكول بخلق نوع

من الحيوة في بطن الاكل فواضح الامكان كدودة في الجوف او في خلال البدن

فانها تتالم وتسلذذ بلا شعور متا۔ خیالی ص ۱۱۸۔

(جانوروں کی غذا بننے والوں کو ایک طرح کی زندگی عطا کر کے جانوروں کے پیٹ میں عذاب دیئے جانے کا امکان واضح ہے، جیسا کہ جراثیم اور کیڑے جو کہ پیٹ یا بدن کے خلا میں پائے جاتے ہیں، ان میں بعض رنج و الم سے دوچار ہوتے ہیں اور بعض لذت و راحت میں وقت گزارتے ہیں، حالانکہ ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ وہ رنج و الم میں ہیں یا لذت و راحت میں، حالانکہ وہ ہمارے بدن میں موجود ہوتے ہیں۔)

۴۔ علامہ ابن قیم کتاب الروح میں فرماتے ہیں، ومما ينبغي ان يعلم عذاب القبر هو

عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبره ولم

يقبر فلو اكلته السباع او احرق حتى صار رماداً ونسف في الهواء او صلب او عرق

في البحر وحمل الى روحه وبدن من العذاب ما يصل الى القبر۔ کتاب الروح ص ۱۱۰

(دیہ جان لینا مناسب تہ وزوں ہے کہ عذاب قبر عذاب برزخ کا نام ہے؛ لہذا ہر وہ شخص

جو فوت ہو جائے اور وہ مستحق عذاب ہو، اسے عذاب میں سے اپنا مقدر حصہ مل جائے گا خواہ

دفن کیا جائے یا نہ، پس اگر اسے دندے کھا جائیں یا اسے جلادیا جائے حتیٰ کہ راکھ بن جائے

اور ہوا میں اڑا دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ اس کے روح و

بدن کو اسی طرح عذاب پہنچ جائے گا جس طرح کہ قبروں میں عذاب اہل قبور کو پہنچتا ہے۔

ان قصص و احاطت سے واضح ہو گیا کہ عالم البرزخ اہل قبور کو اور ان سب لوگوں کو جو غرق ہوئے

یاد رندوں کا تقسیم بن گئے یا جلا کر رکھنا دیئے گئے شامل ہے اور ان کے عذاب و ثواب پر مشتمل ہے

اور یہ عذاب و ثواب صرف روح کو نہیں بلکہ بدن کو بھی پہنچتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ عذاب و نرغ

کو عذاب قبر سے تعبیر اس لئے کیا جاتا ہے کہ عام طور پر میت قبروں میں دفن کئے جاتے ہیں۔ لہذا

ان عبارات اور اس قسم کی دوسری عبارات میں اس توہم کی ہرگز گنجائش نہیں کہ سرے سے قبر میں خدا

ہی نہیں، کیونکہ قبر بھی عالم برزخ کا فرد یا قسم ہے اور برزخ کا عذاب و ثواب اہل قبور کو اپنی

قبروں میں پہنچتا ہے، اور غرق وغیرہ کو اپنے اپنے مقبروں میں۔

قبر اور عالم برزخ کا معنی و مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اب قبر اور برزخ کے عذاب و ثواب

اور حیوۃ برزخیہ کے دلائل ملاحظہ ہوں:

حیوۃ برزخیہ اور عذاب و ثواب عالم برزخ پر لال

آیات قرآنیہ :

دلیل اول : قال اللہ تعالیٰ اَمَّا خَطِيئَاتُهُمْ اَعْرَقُوا فَاَدْخَلُوْهُنَّ اَرْوَاحًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ اُولَٰئِكَ فِيْ عَذَابٍ مُّتَسَاوٍ ۝۱۸
 دُخَلِیْنَ نُوْحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ، اِسْمَہِ گناہوں کی وجہ سے غرق کئے گئے اور فوراً اُگ میں داخل کئے گئے۔

وجہ استدلال : (۱)، دخول نار کو غرق پر مترتب کیا گیا ہے اور لفظ فار سے اسے تعبیر کیا گیا جو کہ فوری ترتب پر دلالت کرتی ہے اور قیام قیامت کے بعد جہنم میں داخل ہونا تو بہت دُور ہے لہذا یہاں دخول نار سے مراد عذاب برزخ ہے۔

(۲)، اَدْخَلُوْا اَہْلَہُمْ مَّا نُوْیَیْہِہٖمْ جُزْءًا مِّمَّا کُفَرُوْا بِہٖ فَاَکْرَہُوْا اِلَیْہِہٖمْ اُولَٰئِكَ سَٰمِعُوْنَ ۝۱۹
 ہے جیسا کہ اُغْرَقُوْا بھی نزولِ آیت سے قبل ماضی بعید میں ان لوگوں کے طوفانِ بلا میں غرق ہونے کی حکایت ہے لہذا معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا ماضی سے حکایت ہونا ضروری ہے تاکہ ان میں توافق و تناسب پیدا ہو جائے؛ لہذا معطوف کا تحقق ماضی میں ثابت ہو گیا اور یہی عذاب برزخ ہے، کیونکہ عذاب دوزخ قیامت کے بعد ہوگا۔

(۳)، اَعْرَاقَ مَعْطُوْفٍ عَلَیْہِہٖ کَالْعَلَقِ اَبْدَانٍ سَہْمًا ۝۲۰
 یعنی جس طرح کہ غرق ان ابدان کو کیا گیا جن کے ساتھ روح کا تعلق تھا، اسی طرح اُگ میں عذاب بھی ان ابدان کو ہوگا جن سے ارواح کا تعلق ہوگا، اگرچہ تعلق کی نوعیت و کیفیت مختلف ہوگی۔

دلیل دوم : وَاَقْبَلَ بَاۡلَہُمْ فَرَعُوْنَ سُوْءَ الْعَذَابِ النَّارِ یَعْرَضُوْنَ عَلَیْہَا عَذَابًا

وعشیا ولیوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔

دفعرون اور اس کے متبعین کا سخت ترین عذاب نے احاطہ کر لیا۔ وہ صبح وشام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم فرماتے گا کہ فرعونوں کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔

علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں: قال القرطبی الجمہور علی ان هذا لا تعرض لکون فی البرزخ وهذا حجة فی تثبیت عذاب القبر وقال غیرہ وقع ذکر عذاب السدائد فی هذه الآية مبینا مفسراً۔ فتح الباری، جلد خامس، مطبع الفارسی بی۔
(علامہ قرطبی نے کہا جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ النار یعرضون علیہا سے عالم برزخ میں آگ پر پیش کیا جانا مراد ہے اور یہ آیت کریمہ اثبات عذاب قبر میں حجت و دلیل ہے۔ علامہ قرطبی کے علاوہ دوسرے علماء حضرات نے فرمایا کہ اس میں دارا آخرت اور عالم برزخ دونوں کے عذاب کا واضح اور تفصیلی بیان ہے،

امام رازی نے فرمایا: احتج اصحابنا بهذه الآية علی اثبات عذاب القبر۔ قالوا الآية تقتضی عرض النار علیہم عدوۃ وعشیا وليس المراد منه یوم القيامة لانه قال ولیوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وليس المراد منه الدنيا لان عرض النار علیہم غد وادعشیاً ما کان حاصلًا لهم فی الدنيا فثبت ان هذا العرض انما حصل بعد الموت وقبل یوم القيامة وذلك يدل علی اثبات عذاب القبر فی حق هؤلاء واذا ثبت فی حقہم ثبت فی حق غیرہم اذ لا قائل بالفصل والفرق۔ تفسیر کبیر۔ جلد سابع ص ۳۱۔

خلاصہ ترجمہ: ہمارے علماء متکلمین نے اس آیت شریفہ سے عذاب قبر کے اثبات پر استدلال کیا۔ انہوں نے فرمایا اس آیت کریمہ سے فرعونوں پر صبح وشام آگ کا پیش کیا جانا معلوم ہوتا ہے۔ آگ پر ان کی پیشگی تین حال سے خالی نہیں یا قیامت کے دن ہوگی یا دنیا کے اندر اور

یا عالم برزخ میں۔ بشرقِ اول اس لئے صحیح نہیں کہ عذابِ اغروی کا بیان دیسوم تقوم الساعة
ادخلوا فرعون اشد العذاب میں موجود ہے اور دنیوی عذاب مراد لینا اس لئے غلط ہے
کہ دنیا میں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ان کے حق میں قطعاً ثابت نہیں؛ لہذا یہ عذاب موت کے بعد
اور قیامت سے پہلے عالم برزخ میں ہے؛ لہذا یہاں سے فرعونوں کے حق میں عذابِ قبر و برزخ ثابت
ہو گیا اور چھ فرعونوں اور دیگر کفار و مشرکین کے انجام و عاقبت میں فرق و فصل کا کوئی بھی قائل
نہیں، تاہم ان کے لئے عذابِ برزخ ثابت ہو اور دوسروں کے لئے نہ ہو؛ لہذا سب کے لئے
عذابِ قبر و برزخ اس آیتِ کریمہ سے ثابت ہو گیا۔

(نوٹ، اس آیتِ کریمہ کی تفسیر و تحقیق عینی جلد رابع ص ۲۲۲ و سلطان جلد ثانی ص ۲۷۷

نول کشور اور کتاب الروح لابن القیم ص ۱۲ پر بھی ملاحظہ فرمائیں۔

دلیل ثالث؛ قال اللہ تعالیٰ سنغذ بہم من تین شہر یدرون الی العذاب

عظیم۔ رہم عنقریب ان (منافقین) کو دوبار عذاب دیں گے، پھر انہیں عذابِ عظیم کی طرف
لوٹایا جائے گا۔

نوی الطبرانی و ابن ابی حاتم من طریق السدی عن ابی مالک عن ابن عباس
قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة فقال اخرج یا فلان فانک
منافق اخرج یا فلان فانک منافق اخرج من المسجد ناسا منهم فضعہم فجاہ عمر
بن الخطاب رضی اللہ عنہ و ہم یخرجون من المسجد فاختابہم حیاء انہ لم یشہد
الجمعة و ظن الناس قد انصرفوا و اختبوا ہم عن عمر رضی اللہ عنہ ظنوا انہ قد
علم بہم فجاہ عمر فدخل المسجد فاذا الناس لم یصلو فقال لہ رجل من السلمیہ
ایشریا عمر فقد فضح اللہ المنافقین فقال بن عباس فہذا العذاب الاول حین
اخرجہم من المسجد و العذاب الثانی عذاب القبر و کذا قال الثوری عن السدی
عن ابی مالک مخرجه۔ تفسیر ابن کثیر جلد ثانی ص ۳۸۶۔ عمدة القاری جلد رابع ص ۲۱۱ و فتح الباری

توجہ، طبرانی اور ابن ابی حاتم نے بہ سند سدی عن ابی مالک حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا اے فلاں نکل جا، کیونکہ تو منافق ہے، اے فلاں مسجد سے نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ پس مسجد شریف سے منافقین کے چند آدمیوں کو نکال دیا اور انہیں رسوا کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عین اس وقت آئے جبکہ یہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے۔ آپ ان لوگوں سے چپ گئے۔ اس شرم سے کہ میں جمعہ میں حاضر نہ ہو سکا اور مسلمان جمعہ سے فارغ ہو کر گھر دل کو لوٹ رہے ہیں۔ ادھر منافق یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری رسوائی کا علم ہو چکا ہے، ان سے روپوش ہو گئے۔ جب حضرت عمرؓ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرات صحابہ ابھی اسی طرح بیٹھے تھے نماز جمعہ ادا نہیں کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے کہا، تمہارے لئے مشورہ ہو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو رسوا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا۔ یہ ہے منافقین کے لئے پہلا عذاب جبکہ انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ مسجد نبوی سے نکالا گیا اور دوسرا عذاب، عذاب قبر ہے۔

عن الحسن سنعد بهم من تین عذاب الدنیا و عذاب القبر و قال الطبری و الاغلب ان احدی المذبتین عذاب القبر و الاخری تحتل احد ما تقدم من الجوع او السبی او القتل او الاذلال۔ فتح الباری۔ جلد خامس ص ۳، و کذا فی ارشاد الساری للقسطلافی جلد ثانی ص ۲۷۔

(حضرت حسن بصریؒ سے سنعد بهم من تین کی تفسیر میں منقول ہے کہ مراد عذاب دنیا اور عذاب قبر ہے۔ علامہ طبری نے فرمایا اغلب یہ ہے کہ دو بار میں سے ایک بار کا عذاب۔ عذاب قبر اور دوسری بار کے عذاب سے پہلے۔ ذکر کردہ عذاب یعنی جھوک، قید، قتل یا ذلت و رسوائی میں سے کوئی ایک عذاب مراد ہے۔

المغرض اس آیت مکریمہ سے قطعی طور پر عذاب برزخ و قبر ثابت ہو گیا۔

دلیل رابع: قال الله تعالى ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين

فاعترفنا بذنوبنا فضل الى اخروج من سبيل۔

اللہ تعالیٰ نے نارِ جہنم میں جلنے پڑنے والے کفار کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا۔

اے ہمارے رب تو نے ہمیں دوبار موت سے دوچار کیا اور دوبار زندگی عطا کی۔ پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ کیا ہمارے لئے عذابِ جہنم سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔

(۱) امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں: احتج اکثر العلماء

بہذه الآية في اثبات عذاب القبر وتقرير الدليل انهم اثبتوا لا نفسهم موتين

حيث قالوا ربنا امتنا اثنتين فاحدى الموتين مشاهد في الدنيا فلا بد من اثبات حياة

اخرى في القبر حتى يصير الموت الذي يحصل عقبهما موتا ثانيا وذلك يدل على

حصول الحياة في القبر الى، وبیانة ان المذكور في الآية ان الله اما تم ولفظ

الامامة مشروط بسبق حصول الحياة اذ لو كان الموت حاصل قبل هذه الحالة امتنع

كون هذه الامامة والا لزم تعصيل المحاصل وهو محال وهذا بخلاف قوله تعالى كنتم

امواتا فاحيا كم فان المذكور في هذه الآية انتم كانوا امواتا وليس فيها ان الله اما تم

بخلاف الآية التي نحن في تفسيرها لانها تدل على ان الله اما تم مرتين وقد بينا ان

لفظ الامامة لا يصدق الا عند سبق الحياة فظهر الفرق۔ انتهى بقدر ما

يقتضيه المقام ولياتي بعض المباحث المذكورة في التفسير الكبير ههنا في جواب

الشبهة الثانية۔ تفسير كبير جلد سابع ص ۲۹

ترجمہ و ملخص: اکثر علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے عذابِ قبر اور حیوۃ برزخیہ کے ثبوت

پر استدلال کیا ہے تقریرِ دلیل یوں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لئے دو عدد موتیں ذکر کی ہیں جبکہ

انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم کو دو دفع موت سے ہمکنار کیا۔ ان دو میں سے ایک موت

تو دنیا کے اندر مشاہدہ سے معلوم ہو چکی، لہذا دوسری موتِ حقیقیہ قبر کے بعد تسلیم کرنی لازم ہوتی تاکہ اس

زندگی کے بعد حاصل ہونے والی موت، موت ثانی بن سکے اور موت ثانی کا بغیر سبقت حیوۃ کے تحقق ممکن نہیں؛ لہذا قبر میں حیوۃ ثابت ہو جائے گی اور حیوۃ قبر کے ثبوت کا بیان یہ ہے کہ آیت میں وضاحت سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کیا اور فوت کرنا یا موت طاری کرنا (امات) مشروط ہے۔ سبق حیوۃ کے ساتھ بغیر تقدم حیوۃ کے امات متصور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر حالت امات (موت) طاری کرنے سے پہلے موت حاصل ہو تو بعد میں وارد ہونے والی حالت کو امات کہنا متنع ہو گا ورنہ تحصیل حاصل لازم آئے گی، کیونکہ امات پر وہی موت مترتب ہونی ہے جو کہ پہلے حاصل ہے، تو اب دوبارہ موت طاری کرنے کا کیا مطلب؟

ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ گمان کرے کہ یہاں دنیا میں پیدا ہونے سے پہلی حالت کو امات (خلق موت) سے تعبیر کر دیا گیا ہے جس طرح کہ کنتم احواتا فاحیا کم میں یعنی تم پہلے مردہ تھے پھر ہم نے تم کو زندگی بخشی تو امام رازی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت کنتم احواتا فاحیا کم سے مختلف ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا تم مردہ تھے ہم نے تم کو زندگی عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں موت کو پیدا فرمایا بخلاف اس آیت کریمہ کے جس کی تفسیر میں ہم کلام کر رہے ہیں یہاں ان پر دو دفعہ موت طاری کرنے کا بیان ہے اور ہم واضح کر چکے ہیں کہ امات بغیر تقدم حیوۃ کے متصور نہیں ہو سکتی؛ لہذا دونوں آیتوں میں فرق ظاہر ہو گیا اور یہی تقریر علامہ عینی نے بھی عمدۃ القاری جلد ۷ ص ۱۱۱ پر بیان فرمائی ہے۔

علامہ عینی اور امام رازی کی تقریروں سے اس آیت کریمہ سے حیوۃ برزخیہ پر استدلال کی حقیقت و حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس استدلال پر کچھ شبہات ہیں، ان کا جواب امام رازی ہی کے بیان سے شبہ ثانیہ کے جواب میں ذکر کیا جائے گا۔

دلیل خامس: قال اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت

فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة۔

ترجمہ: ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت اور کلام حق

کے ذریعے حیوۃ دنیا اور حیوۃ آخرت میں۔

وجہ استدلال: اس آیت کریمہ میں احادیث نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور تفسیر مجتہدین و مفسرین کے مطابق مومن کو قبر کے اندر ثابت قدم رکھنے اور اسے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمانے کا بیان ہے تاکہ فرشتوں کی غیر مالوس اور اجنبی ڈراؤنی شکلیں اور قبر کی تنہائی اور وحشت اسے صحیح جواب دینے میں مانع نہ ہو سکیں۔

لہذا اس آیت کریمہ سے بھی حیۃ قبر کا ثبوت واضح ہو گیا اور مزید تفصیل اور تحقیق اس استدلال کی احادیث نبویہ کے ضمن میں آجائے گی۔

دلیل سادس: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون.

وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قتل کئے گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں،

دلیل سابع: ولا تعسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموالهم احياء

عند ربهم يوزنون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين
لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون هـ

مترجمہ: اور نہ گمان کرو مردہ ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کئے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیئے جاتے ہیں، خوش ہیں نعمات پر جو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں اور وہ شہداء اپنے کچھلوں کی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر کچھ خوف اور حزن نہیں ہے۔

وجہ استدلال۔ ان دونوں آیات کریمہ سے بھی حیوۃ قبر اور تواب عالم برزخ ظاہر ہے کیونکہ میدان جہاد میں کفار کی تیغ جفا سے جن لوگوں کا رشتہ جان منقطع ہو گیا اور وہ اس دار فانی سے رخصت فرما گئے۔ دنیوی حیوۃ کا فقدان ان میں ظاہر ہے اور اُخروی حیات سب کو حاصل ہوگی لہذا شہداء

کے لئے جو حیات اس مقام پر ثبات کی گئی ہے، وہ حیات برزخ و قبر ہے۔ نیز جو لوگ ابھی ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے۔ ان کے انجام اور حسن عاقبت یعنی خوف و ہراس اور غم و اندوہ سے محفوظ ہونے کی وجہ سے خوش ہونا بھی ہمارے دعویٰ کی روشن دلیل ہے، کیونکہ میدانِ محشر میں تو سبھی اکٹھے ہوں گے، وہاں انہیں لحد و حقو ابہم کیسے منظور ہو سکتا ہے۔ نیز یہ ذقون اور جہاں آتا ہم اللہ سے ثوابِ قبر واضح ہے۔ نیز محض روحانی زندگی ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے جیسا کہ ملائکہ کی زندگی اگر ہمیں شعور نہیں تو صرف اس زندگی کا جو روح کے انفصال اور بدن کے اجزاء منتشر ہونے کے باوجود ایک نامعلوم اور غیر محسوس ربط و تعلق کی بنا پر پائی گئی ہے لہذا و لیکن لا تشعرون روح و جسم دونوں کی زندگی پر مطلق دلیل ہے اور شاید سادق (تفسیر مظہری) اور فتاویٰ عزیز کے حوالے سے مزید تشریح آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

دلیل ثامن: واسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا امجعلننا من دون

الرحمن آلہم یعبدون ترجمہ: اور آپ ان رسولوں سے دریافت کر لیں جو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث

فرمائے، کیا ہم نے رب رحمن کے علاوہ ایسے معبود بنائے ہیں جو قابلِ عبادت ہوں۔

وَجِبَاسْتَدْلَال: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبِ سلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ پہلے رسولوں سے

استفسار فرمائیں اور ان سے استفسار اور سوال بغیر ان کی حیوۃ کے ممکن نہیں۔ نیز یہ سوال و تکلیف

یعنی دار دنیا میں تحقیق توحید اور نفی شرک کے لئے ہے؛ لہذا اخروی زندگی پر اس کا محمول کرنا بھی باطل

ہے تو عالم برزخ میں انبیاء و رسل علیہم السلام کے لئے حیوۃ ثابت ہوگئی وہو المطلوب فی ہذا المقام۔

(نوٹ) اس کے علاوہ بہت سی آیات عذابِ قبر، حیوۃ برزخ پر صراحۃً و دلالت

کرنے والی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ خوف طوالت سے انہیں اور ان کے وجوہ استدلال کو

یہاں درج نہیں کیا گیا؛ البتہ عربی رسالہ میں قدر معتد بہ زائد ذکر کیا گیا ہے۔

احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

(۱) اخرج البخاری عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ

وسلم۔ عذاب القبر بحق۔ شرح صدور ص ۳۶ - مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر ص ۲۵
ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا عذاب قبر حق ہے۔

(۳۱) أخرج الشيخان وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن
أهل القبور يبعثون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم وكذا عن أم مبشر قالت
يا رسول الله والله ليعذبون في قبورهم قال نعم عذاباً تسمعه البهائم۔ کتاب المرح
لابن القيم ص ۸۲۔

ترجمہ بخاری مسلم اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قبور کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے جسے چار پائے سنتے ہیں اور
ایسے ہی حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا
اہل قبور عذاب دیئے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، ہاں انہیں ایسا عذاب دیا جاتا ہے جس کو چار پائے
سنتے ہیں۔

(۳۲) أخرج ابن أبي شيبة والشيخان عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير
أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالهيممة ثم اخذ
جريدة رطبة فشققها بشنين فجعل على كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله
لم فعلت هذا قال لعلة يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ کتاب المروء ص ۸۸۔ بخاری
شریف۔ باب عذاب القبر۔ مشکوٰۃ شریف۔

ترجمہ ابن ابی شیبہ اور امام بخاری و امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے اور فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو
عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی ایسے جرم میں عذاب نہیں دیتے جا رہے جس سے بچنا ان کے لئے

مشکل تھا۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا چغلیا کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک شاخ لے کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک قبر پر ایک حصہ رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کی جناب نے اس طرح کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا جب تک یہ دونوں حصے خشک نہیں ہوں گے، امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔

(۴) قال عليه الصلوة والسلام القبر روضة من رياض الجنة او حضرة من من حضر اليزان - رواة الترمذی عن ابی سعید والطبرانی عن ابی هريرة - فبراس ۳۲ وشرح عقائد - مشکوة شریف باب البكاء والخوف -

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغات اور سبزہ زاروں میں سے ایک باغ و سبزہ زار ہے اور یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

(۵) قال عليه الصلوة والسلام اذا قبر الميت اماه ملكان اسودان اذرقان يقال لاحدهما المنكرو والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ليفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه نيران له ثم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان له نعم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهلها اليه حتى يبعثه الله من مضجعهم ذاك وان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا قلت مثله لا ادري فيقولان كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال لا لارض التمي عليه فيلتم عليه حتى تختلف اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعهم ذاك - رواة الترمذی ابن ابی الدنيا والبيهقي فبراس ۳۳ مشکوة برواية الترمذی ۲۵

ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے سیاہ رنگ نیلگوں آنکھوں والے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے

کو شیخ کہتے ہیں۔ پس وہ دونوں میت کو کہتے ہیں کہ تو اس ذاتِ اقدس درسا التاب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتا تھا، وہ جواب میں کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عہد خاص اور رسول ہیں، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا عبدہ ورسولہ، پس وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو اس طرح کے گا۔ اس بندہ مومن کی قبر میں چاروں طرف ستر ستر ہاتھ توسیع کر دی جائے گی، پھر اس میں نورانیت اور روشنی پیدا کر دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا، آرام کرو، پس وہ کہے گا میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاتا ہوں اور انہیں اپنی کامیابی اور حسن انجام کی خبر دیتا ہوں، پس وہ فرشتے کہیں گے تو اس میں نو بیابہ کی طرح اپنے مسکن میں آرام کر جسے سوائے اپنے محبوب ترین اہل کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ پس وہ شخص اس طرح آرام میں رہے گا، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ اس آرامگاہ سے قیامت کو اٹھائے گا۔ اگر میت منافق ہوگا تو فرشتوں کو جواب میں کہے گا میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا، تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں حقیقتِ حال سے بے خبر ہوں فرشتے کہیں گے ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو اس طرح کے گا۔ پس زمین قبر کو حکم دیا جائے گا کہ اس پر سکڑ جا اور اسے دلوچ لے۔ پس میں اس پر اس طرح مل جائے گی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسری میں دھنس جائیں گی اور وہ ہمیشہ قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر سے قیامت کے دن اٹھائے گا۔

(۶) عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتئہ ملکان فیجلسانہ، فیقولان لہ من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان ماہینک فیقول دینی الاسلام فیقولان ماہذا الرجل اذی بعثت فیکم فیقول ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولان لہ، وما یدریک فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت فذاک قولہ یتبث اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة قال فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی فاخرشوا من الجنة والبسوا من الجنة وافتحوالہ، بابا الی الجنة فیفتح

قال فيأتيه من روحها وطيبها ويضج له فيها مد بصره والما لكافر فذكر
 موته قال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من
 ربك فيقول هاه هاه لا ادرى فيقولان ما دينك فيقول هاه هاه لا ادرى
 فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا ادرى فينادى مناد
 من السماء ان كذب فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له باباً
 الى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تتكف
 فيه اضلاع ثم يقفن له اعشى واصم معه مرزبة من حديد لوضرب بها جبل
 لصادقاً فيضربه بها ضرباً يسمها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين
 فيصيرون اباً ثم يعاد فيه الروح - رواه احمد والوداؤد - مشكوة باب عذاب القبر -
 ترجمہ: برابر بن عازبؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میت کو قبر
 میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تیرا رب کون
 ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔
 وہ دریافت کرتے ہیں کہ تو اس ذات کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے جو تمہاری طرف سے مبعوث فرمائے گئے
 پس وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا۔ وہ کہتا ہے میں
 نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ پس یہ ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کا یثبت اللہ
 الذین آمنوا، یعنی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو حیات دنیا اور آخرت میں۔
 قول حق اور کلام ثابت کے ذریعے حضور نے ارشاد فرمایا پس آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا
 ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لئے قبر میں جنتی فرش بچھاؤ، اس کو جنتی لباس پہناؤ اور
 اس کے لئے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کو جنت کی خوشبوئیں اور پاکیزہ
 ہوائیں پہنچتی ہیں اور اس کی قبر میں حدنگاہ تک وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔
 بعد ازاں آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قبر میں اس کی روح کو اس کے جسم

کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھادیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا، پھر وہ استفسار کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا، وہ پھر سوال کرتے ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث ہو یہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ اس نے تکذیب کی اور غلط بیانی کی ہے، اس کو دوزخی بچھونا اور دوزخی لباس دے دو اور اس کے لئے آگ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پس اسے دوزخ کی گرمی اور زبردلی ہوا پہنچتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں باہم ایک دوسری میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہر افرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے جس کے ساتھ اگر پہاڑ پر بھی ایک ضرب لگائی جائے تو وہ خاک بن جائے، وہ فرشتہ اس گرز کے ساتھ اسے مارتا ہے حتیٰ کہ وہ ضرب مشرق و مغرب تک کی تمام اشیاء کو سناں دیتی ہے، سوائے جن اور انسان کے، پس وہ کافر خاک کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کا بدن مکمل کر کے اور بکھرے اجزأ کو جمع کر کے روح کو اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔

(۷) عن زید بن ثابت قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار علی بقلعة له ونحن معہ اذ حادث بہ فکادت تلقیہ واذا اقبر ستة اوحسة فقال من لیصرف اصحاب هذه القبور قال رجل انا قال فمتی ماتوا قال فی الشرک فقال ان هذه الامۃ تبنتلی فی قبورہا فلولا ان لا تدفنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبور الذی اسمع۔ رواہ مسلم۔ جلد ثانی ص ۲۷۷ و کتاب الروح ص ۷۷ و فی المصححین عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان لا تدفنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبور ما اسمع۔ کتاب الروح ص ۷۸

ترجمہ: زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، جبکہ آپ کی سواری بد

کر ایک جانب مٹی اور قریب تھا کہ آپ کو زمین پر پہنچا دے اور ناگاہ چھ یا پانچ قبریں دکھائی دیں، آپ نے پوچھا ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے، تو ایک آدمی نے عرض کیا میں ان سے واقف ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے؟ اس نے عرض کی زمانہ شرک میں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جا رہے ہیں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اس عذاب قبر کو سننے کے بعد اپنے میتوں کو دفن کرنا ترک کر دو، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنو اے جیسا کہ میں سن رہا ہوں۔ (۸) بخاری شریف کتاب الروایا اور سنن بیہقی میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث منقول ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں دو شخصوں کی معیت میں مختلف مناظر دیکھے اور عالم ہرزخ کے متنوع احوال کا مشاہدہ فرمایا اور مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا پایا، پھر ان سے ساری رات کے دیکھے ہوئے مناظر کی تفصیل دریافت فرمائی اور عذاب کے درجہ دریافت فرمائے۔

اِنَّیْ رَأِیتُ مِنْذَ اللّٰیْلَةِ عَجَبًا هَٰذَا الَّذِیْ رَأِیتُ قَالَا لَیْ اَمَّا الرَّجُلُ الْاَوَّلُ الَّذِیْ اَتِیتُ عَلَیْهِ یَتْلُو رَاسَهُ بِالْعَجْرِ فَاتَهُ الرَّجُلُ الَّذِیْ یَاْخُذُ الْقُرْآنَ فِیْ رُفْضِهِ وَیَنْتَهِیْ عَنْ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ یَنْعَلُ بِهٖ ذَٰلِکَ اِلَیْ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِیْ اَتِیتُ عَلَیْهِ لِیُشْرِشَ شَرْدَقَهُ اِلَیْ الْقَضَاءِ وَیَنْخَرُ اِلَیْ قَفَاہُ وَعِیْنُهُ اِلَیْ قَفَاہُ فَاتَهُ الرَّجُلُ یُعْذِرُ مِنْ بَیْتِهِ فِیْ کَذِبِ الْکَذْبَةِ یَتْلُو الْاَفَاقَ فِیْیُصْنَعُ بِهٖ ذَٰلِکَ اِلَیْ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَاَمَّا الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِیْنَ فِیْ مِثْلِ السُّتُوْرِ فَاتَقَمُّ الرِّزْقَ وَالزَّوْاْفِیْ وَامَّا الرَّجُلُ الَّذِیْ اَتِیتُ عَلَیْهِ لِیَسْجُ فِی النَّهْرِ وَیَلْقِمُ حِمَارًا فَاتَهُ اَکْلُ الرِّبَا الْحَدِیْثُ وَفِیْ بَعْضِ طَرَقِ الْحَدِیْثِ عِنْدَ الدَّارِ قَطْنِیْ ذَاکَ صَاحِبُ الرِّبَا ذَاکَ طَعَامُهُ فِی الْقَبْرِ اِلَیْ یَوْمِ الْقِیَامَةِ۔ شرح الصدور ص ۶۸ و ۶۹

خلاصہ: آنجناب نے ان دو شخصوں کو (جو کہ جبرائیل و میکائیل تھے) فرمایا میں نے آج ساری رات عجب مناظر دیکھے، ذرا بتلائیے تو سہی میں نے جو کچھ دیکھا یہ کیا ہے، انہوں نے

عرض کی وہ پہلا آدمی جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کا سر پتھر کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے، وہ ایسا شخص ہے جس نے قرآن یاد کیا، پھر اسے ترک کر دیا اور فرض نماز ادا نہیں کرتا تھا اور سوجاتا تھا اس کے ساتھ قیامت تک یہی سلوک کیا جاتا رہے گا، وہ دوسرا آدمی جس پر آپ تشریف لائے جبکہ اس کی بائیں گدی تک چیری جا رہی تھیں اور نکتے اور آنکھیں بھی گڈی تک چیری جا رہی تھیں یہ وہ شخص تھا جو صبح گھر سے نکلتا تھا اور ایسا بھوٹ بولتا جو کہ تمام اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا اس کے ساتھ بھی قیامت تک یہ معاملہ جاری رہے گا۔ لیکن وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جنہیں لوگ کے تنور میں بلایا جا رہا تھا، یہ زنا کار لوگ ہیں جن کو یہ ہنرادی جا رہی ہے اور وہ آدمی جو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور جب کنارے کے قریب آتا ہے تو کنارے پر موجود آدمی جس کے ہاتھ میں بہت سارے پتھر تھے، وہ ایک پتھر اس کے منہ میں دے دیتا ہے تو وہ سوخا شخص ہے۔ دارقطنی کی ایک روایت میں ہے، وہ سوخا ہے اور وہ ہے اس کا کھانا قبر میں، قیامت ہونے تک۔

قال العلماء هذا النص في عذاب البرزخ فان رؤيا الانبياء وحی مطابق لما في نفس الامر وقد قال يفعل بهم الى يوم القيامة - شرح الصدور ۶۹
امام سیوطی نے فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غلب برزخ میں نص صریح ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں اور واقع کے مطابق اور اس روایا میں آپ نے فرمایا کہ ان مجرمین کے ساتھ یہ سلوک قیامت تک ہوتا رہے گا۔

اور یہ فرمان حضرت جبرائیل اور میکائیل سے آپ نے روایت فرمایا۔ فرشتے بھی معصوم اور آپ بھی معصوم، لہذا تین معصوموں کی شہادت سے عذاب برزخ کا ثبوت واضح ہو گیا، کیونکہ یہ عذاب نہ قیامت کے بعد والا ہے اور نہ ہی دنیا میں اس کا وقوع ہوا، لہذا یہ عذاب برزخ میں ہی ہے۔
بالجملہ احادیث صحاح جو کہ عذاب و ثواب قبر اور حیوۃ عالم برزخ پر دلالت کرتی ہیں، وہ پیشاً ہیں اور مشہور و معروف ہیں، ان کا تدریس مشترک تو اتر معنوی کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے اور تواتر معنوی

پرایمان لانا اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ متواتر لفظی پر۔

قال فی مصابیح الجامع وقد کثرت الاحادیث فی عذاب القبر حتی قال غیر واحد انہا متواترة لا یصح علیہا التواطی وان لم یصح مثلہا لم یصح شیئ من امر الدین۔ قسطادی جلد ۲ ص ۲۷۶۔

موجہ، مصابیح الجامع میں فرمایا کہ احادیث عذاب قبر کے متعلق بکثرت وارد ہیں حتیٰ کہ بے شمار علماء نے ان کے تواتر کا قول کیا، جس میں راویوں کا جھوٹ پر اتفاق متصور نہیں ہو سکتا اور اگر ایسے مسائل اور روایات صحیح نہ ہوں، تو امور دین میں سے کوئی امر بھی ثابت و صحیح نہیں ہوگا۔ تمام احادیث کو درج کریں تو رسالہ مبسوط کتاب کی شکل اختیار کر لے گا، لہذا انہیں روایات کے اندراج پر اکتفا کرتا ہوں۔

خلاصہ استدلال اور فوائد آیات احادیث

(۱) ان آیات اور احادیث سے میت مقبور اور غیر مقبور یعنی غرق و غیرہ کے لئے عذاب و ثواب کا حصول واضح طور پر ثابت ہے اور ثواب و عذاب کا تحقق بغیر تحقق حیوۃ نامکن اور ناقابل تجویز و تصور ہے اور حیوۃ مستلزم ہے صحت اور اک و شعور کو ورنہ ادراک و شعور نہ ہونے کی صورت میں تعذیب میت بمنزلہ تعذیب جہاد کے ہے؛ لہذا اموات میں حیوۃ اور عذاب و ثواب کا علم و ادراک تسلیم کرنا ضروری ہے، ورنہ قبر کو تنگ کرنا، ہڈیوں کا باہم ایک دوسرے میں دھنس جانا اور اندھے بہرے فرشتہ کو گرز کے ساتھ میت کو مارنے کا حکم اور دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول کر حرارت اور زہری گرم ہوا میت تک پہنچانے کا کیا مقصد ہوگا یا قبر کو میت کی حد نگاہ تک وسیع کرنے، اس میں انوار و تجلیات پیدا کرنے اور جنت کی طرف سے دروازہ کھولنا، انوار و تجلیات پیدا کرنے اور جنت کی طرف سے دروازہ کو میت تک پہنچانے کا کیا فائدہ؛ لہذا حیات برزخیہ اور غذا کا احساس و شعور تسلیم کرنا واجب و

لازم ہے۔ درنہ آیات اور احادیث نبویہ کی تکذیب و انکار لازم آئے گا۔

۲۔ نیز ان اولہ قاطعہ دربرائین باہرہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ تعذیب و تنعیم، عذاب و ثواب صرف روح ہی کو نہیں، بلکہ بدن اور روح دونوں کو ہے، کیونکہ قبر میں مدفون اور پانی میں غرق ہونے والے ابدان ہیں؛ لہذا وہ بھی عذاب و ثواب میں روح کے ساتھ شریک ہیں۔ قبر میں توسیع و تنویر اور جنتی دروازہ کھولنا، اسی طرح قبر میں تصنیق اور تنگی اور میت کی ٹہیلوں کا ایک دوسری میں دھنس جانا اور گرز سے ضرب ہمارے اس دعویٰ کی یقین دہلیں ہیں اور ارشاد نبوی فتعاد روحہ فی جسدہ (میت کے روح کو اس کے جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے)، ہمارے قول پر روشن برہان ہے۔

لہذا بدن میت کے لئے نوع حیوۃ تسلیم کرنا اور اس میں احساس و شعور تسلیم کرنا لازم و ضروری ہے۔
(۳) علاوہ ازیں ان احادیث طیبات سے تعذیب و تنعیم کا قیامت تک مستمر رہنا بھی ثابت ہو گیا۔ تعذیب کے قیامت تک مستمر ہونے کی دلیل تیسری حدیث ہے جس میں تخفیف عذاب کو ان دو حصہ شاخ کے خشک ہونے تک محدود فرمایا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے خشک ہو جانے کے بعد عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی چرچا کیونکہ عذاب منقطع ہو جائے۔ اسی طرح چوتھی حدیث جس میں فرمایا کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اور ظاہر ہے کہ دوزخ کا گڑھا ہمیشہ کے لئے دوزخ کا گڑھا ہے؛ لہذا استمرار عذاب ثابت ہو گیا، اور

جنت کا باغ ہمیشہ کے لئے جنت کا باغ ہے لہذا قبر میں استمرار ثواب بھی ثابت ہو گیا۔ پانچویں حدیث میں کافر کے متعلق فلا یزال معذبا حتیٰ یبعثہ اللہ من منبجہ ذالک۔ آسمانوں میں یفعل بہ ذالک الی یوم القیامۃ اور ذالک طعامہ فی القبر الی یوم القیامۃ۔ ہمارے دعوے کی ناقابل تشکیک دلیلیں ہیں اور ناقابل تردید شہادتیں۔ اور جب عذاب برزخ کا دوام و استمرار ثابت ہو گیا، تو ثواب کا دوام تسلیم کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ عذاب حق باری تعالیٰ کا اور ثواب حق عبد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے غنی اور بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے حق کو بالکل ساقط نہیں فرمایا تو حق عبد باوجود اس کے احتیاج و افتقار کے کیسے ساقط کیا جاسکتا ہے؛ بلکہ حق عبد یعنی ثواب و جزا

بھی بطریق اولیٰ قیامت تک ستم و دائم ہوگا۔ عذاب و ثواب کا دوام اموات اور اہل قبور میں قیام قیامت تک علم و ادراک اور احساس و شعور کا دوام و استمرار تسلیم کے بغیر ممکن نہیں؛ لہذا معلوم ہوگا کہ تمام اموات میں قیامت تک حیوۃ اور ادراک و شعور کا تحقق ہونا واجب و ضروری ہے۔

(۴) قول باری تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت (الایۃ) سے باعتبار اپنے شان نزول کے اور پانچویں اور چھٹی حدیث پاک قبر میں میت سے فرشتوں کے سوال اور میت کے جواب پر نص قطعی ہیں جس سے میت میں قوت سماع کا تحقق اور قوت گویائی کا ثبوت و وجود روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کی کلام کو میت سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے اور میت مطلقاً قوت سماع اور قوت گویائی سے عاری و محروم نہیں ہوتا۔

(۵) احادیث مبارکہ سے یہ بھی راجح ہو گیا کہ میت متبور وغیرہ کی چیز و پکار اور اس کو دینے والے کو عذاب کی آواز تمام جانور سنتے ہیں جیسا کہ حدیث ثانی میں عذاباً تسمعون الہم اس پر شاہد ہے اور حدیث سادہ میں فیضیہ یسمعون ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین اس پر گواہ ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دراد گوش کا عذاب کو مشاہدہ کرنا اور اموات کی چیز و پکار سن کر بدگنا جیسا کہ حدیث سابع میں درج ہے، یہی ہمارے اس دعویٰ پر دلیل ناطق ہے۔ الغرض قبر کے اندر سے ناز کا باہر سنانی دینا اور مشرق و مغرب کی تمام چیزوں کا ماسوائے جنوں اور انسانوں کے اسے سنانا روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔

۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کو ملاحظہ فرمایا اور اس کے اسباب کا مشاہدہ فرمایا جیسا کہ تیسری اور نازیں حدیث سے ظاہر ہے اور اگر صحابہ کرام کے متعلق وہ حکمت پیش نظر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہیں بھی وہ آہ و بکا اور چیخ و پکار اور گرزوں کی ضربات سنوا دیتے جو کہ خود سن رہے تھے۔

(نوٹ) چوتھا، پانچواں اور چھٹا فائدہ بحث سماع میں نہایت مفید و کار آمد ہے؛ لہذا میں اپنی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ یہاں پہلا، دوسرا اور تیسرا فائدہ اس بحث سے مقصود و مآب تھا جو بحمد اللہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ حاصل ہو گیا۔

تیسری دلیل اجماع امت سلف صالحین

تیسری دلیل اجماع امت و سلف صالحین

اگرچہ کتاب و سنت سے دلائل پیش کرنے کے بعد اس دلیل کی اتنی ضرورت نہیں تھی علی الخصوص جبکہ ابتداء مقدمہ ثالثہ میں آئمہ اعلام کی تصریحات ذکر کی جا چکی ہیں، لیکن تقسیم فائدہ اور تکمیل اولہ کے لئے چند اور تصریحات پیش خدمت ہیں، کیونکہ عقائد میں دلیل کتاب، سنت اور اجماع ہے۔ قیاس کو اس میں دخل نہیں؛ لہذا اجماع و اتفاق کی تصریحات سے اولہ ثالثہ کی تکمیل مقصود ہے۔

علامہ سبکی شفاء استقام میں فرماتے ہیں: قد اجمع اهل السنت علی اثبات الحیوة فی القبور قال امام الحرمین فی (الشامل) اتفق سلف الامة علی اثبات عذاب القبر و احياء الموتی فی قبورهم و رد الادواح الی اجسادهم۔ وقال الفقیہ البوکی بن العربی ان احياء المكلفین فی القبور و سوء لهم جميعاً لا خلاف فيه بین اهل السنت و وقال سیف الدین الآمدی اتفق سلف الامت قبل ظهور المغالط و اکثرهم بعد ظهوره علی اثبات احياء الموتی فی قبورهم و مسائلۃ الملکین لهم و اثبات عذاب القبر للمجرمین و الکافرین و قال القرطبی ان الايمان به مذهب اهل السنت و الذی علیہ الجماعة من اهل الملت و لم يفهم الصحابة الذین نزل القرآن بلسانهم و لغتهم من نبیهم غیر ذلک و کذلک التابعون بعدہم و ذهب بعض المعتزلة الی موافقة اهل السنت علی ذلک۔ شفاء السقام، للامام السبکی ص ۲۰۲۔

ترجمہ: اہل سنت کا حیوة قبر کے اثبات پر اجماع اور اتفاق ہے۔ امام الحرمین نے

فہمایا سلف امت اثبات عذاب قبر اور قبروں میں مردوں کو زندہ کئے جانے اور ارواح کے اجسام کی طرف لوٹائے جانے پر متفق و مجتمع ہیں۔ فقہ ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں۔ مکلفین اموات کا قبروں میں زندہ کیا جانا اور ملائکہ کا ان سے سوال کرنا ایسے مسائل ہیں جن میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ علامہ سیف الدین آمدی فرماتے ہیں۔ سلف امت ظہور مخالفین سے قبل اس امر پر متفق اور ان کی اکثریت مخالفین کے ظہور کے بعد بھی اس کی قائل کہ مرے قبروں میں زندہ کئے جاتے ہیں۔ دو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں اور نجرین و کافرن کو عذاب دیا جاتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ان امور پر ایمان اہل سنت کا۔ اور اہل ملت کی جماعت کا مذہب و مسلک ہے۔ صحابہ کرام نے جن کی لسان و لغت میں قرآن نازل ہوا، انہوں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے سوا اور کچھ معنی ان آیات کا نہیں سمجھا اور نہ ہی ان کے بعد تابعین نے اور بعض معتزلہ اس نظریہ و عقیدہ میں اہل سنت کے موافق ہیں۔

الحاصل مبتدع فرقوں یعنی خوارج و معتزلہ کے ظہور سے پہلے تمام اہل اسلام کا حیوۃ برزخ و قبر پر اجماع و اتفاق ثابت ہو گیا اور ان کے ظہور کے بعد جمہور اہل اسلام کا عقیدہ واضح ہو گیا۔

تنبیہ : جب اولہ ثلاثہ یعنی کتاب و سنت اور اجماع سے حیوۃ عالم برزخ اور ثواب عذاب قبر اور میت کا عذاب و ثواب کو محسوس کرنا ثابت ہو گیا اور ملائکہ کے کھجولات کو سمجھنا اور ان کے جوابات دینا واضح ہو گیا، تو زائرین کا علم و شعور اور ان کے سلام و کلام کا فہم اور انہیں جواب دینے کا امکان بھی واضح ہو گیا، کیونکہ جس طرح تعذیب و تنعیم امر ممکن ہے اور خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے؛ لہذا اس کا تسلیم کرنا واجب و لازم ہے۔ اسی طرح اہل قبور کا زائرین کو پہچاننا۔ ان کے سلام و کلام کو سننا اور اس کا جواب دینا بھی امر ممکن ہے اور خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ لہذا اس پر بھی ایمان لانا

واجب و لازم ہے اور جس طرح تغذیب و تنعم میں نصوص کتاب و سنت کو ظاہر پر محمول ضروری ہے۔ اسی طرح مسئلہ سماع اموات میں بھی ظاہر و متبادر معنی پر نصوص کا اجراء ضروری ہے اور اختلاف ظاہر کا از نکاب قطعاً روا نہیں اور میں پھر عرض کر دوں کہ حیوۃ برزخیہ ملزوم و مقبور ہے اور ادراک و شعور اور احساس و سماع اور فہم سلام و کلام توابع ہیں اور جعل ملزوم و مقبور جعل لوازم و توابع ہے، لہذا حیوۃ برزخیہ بالفعل مان لینے کے بعد لوازم و توابع کو ناممکن اور محال کہنا قطعاً لغو اور باطل ہے، بلکہ عذاب قبر پر دلالت کرنے والی آیات و احادیث، اور اس نظریہ پر اجماع امت اور اکابرین کی تصریحات و قطع نظر سماع موتی پر پیش کی جانے والی آیات و احادیث اور اکابرین امت کی تصریحات کے، بجائے خود ثبوت سماع پر بھی واضح دلیل اور یقین برسان ہیں، لیکن ہم اس مسئلہ کو صریح الدلالت آیات اور واضح الدلالت احادیث کے ساتھ روز بروز روشن سے بھی زیادہ واضح کر دیتے ہیں تاکہ منکرین کے لئے کوئی حیلہ و بہانہ باقی نہ رہے۔

دلائل امکان سماع الاموات و اہل القبور

تہمید: اعتقادات اور مسائل کلامیہ میں کسی بھی دعویٰ پر نقلی دلائل قائم کرنے سے پہلے عقلاً اس کا امکان و جواز ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اذلہ نقلیہ کی تاویل لازم ہو جاتی ہے جس طرح کہ الرحمن علی العرش استویٰ میں تاویل متعین ہے اور ظاہری معانی پر حمل کرنا درست نہیں۔ لہذا اس مسئلہ پر بھی دلائل قائم کرنے سے پہلے اس کا امکان و جواز ثابت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نصوص سے اس کے ثبوت و تحقق پر استدلال کیا جاسکے گا لہذا سب سے پہلے ہم امکان سماع کو ثابت کرتے ہیں۔

(۱) دلیل اول: مسئلہ سماع اہل قبور حیوۃ اہل قبور پر مبنی اور متفرع ہے اور حقیقی مدرك سامع فہم اور مستلکم روح ہے جس کا ابدان کے ساتھ تعلق موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے اور روح و جسم دونوں کے لئے عذاب و ثواب قبر ثابت ہے؛ لہذا قبر کے اوپر جو شخص بھی زیارت کے لئے آئے، اس کی معرفت اور اس کے سلام و کلام کا سماع اور فہم بالفعل تمیں تو کم از کم ممکن و جائز ضرور ہوگا و قد مر تفصیر ہذا الوجه و تحویرہ بعنوان التنبیہ۔

(۲) دلیل ثانی، جب ملائکہ کے سوالات سننے سمجھنے کی اہلیت میت میں ثابت ہوگئی تو انسانوں کی کلام سننا سمجھنا بھی ممکن ہوگا۔

(۳) دلیل ثالثہ، جب قبر کے اندر سے باہر آواز سنا جاسکتا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ کی سواری نے سنا اور آپ کے فرمان کے مطابق تمام جانوروں کو عذاب سنائی دیتا ہے، تو باہر سے قبر کے اندر آواز کا سنائی دینا بھی ممکن ہوگا۔

(۴) دلیلے راجع : قال الله تعالى واذا قال ابراهيم رب انى كيف تحى الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطئن قلبى قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منمن جزءا ثم ادعهم ياتينك سعياء واعلم ان الله على كل شىء قدير۔

ترجمہ: اے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو کس طرح مُردے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے۔ عرض کی ہاں کیوں نہیں، لیکن سوال اس لئے کیا ہے تاکہ مشاہدہ کے بعد ایمان قلب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے پکڑ کر انہیں اپنے قریب کرو اور انہیں اچھی طرح پہچان لو، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک کا ایک ایک ٹکڑا اُس پاس کے پہاڑوں پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ، وہ اپنے پاؤں پر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آجائیں گے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صُبحِ ارشادِ خداوندی چار پرندے لئے، انہیں ذبح کیا اور ان کے اجزاء کو آپس میں ملا دیا۔ ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں روک لیا اور باقی اجزاء کو اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ ثُمَّ نَادَىٰ وَصَاحَ تَعَالَيْنَ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاخْذَلْ جُزْءَ يَطْيُوْنِ الْاٰخِرَتِیْ تَکَامَلَتْ الْمَجْثَثُ ثُمَّ اَقْبَلَتْ جَنَّةَ الْاٰیِ رَاسِمْهَا وَالْضَّمَّ مَلْ دَاسَ الْاِیِ جَنَّةَ وَصَادَ الْکُلَّ اَحْیَاءَ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔ بیضاوی و تفسیر کبیر وغیرہ۔

پھر آپ نے آواز دیا کہ اے پرندو اللہ کے امر سے آجاؤ۔ پس ہر جز اپنے جتہ والے دوسرے اجزاء کی طرف اڑنے لگی، حتیٰ کہ جتہ اور اجسام مکمل ہو گئے۔ پھر ہر جسم اپنے سر کی طرف متوجہ ہوا اور ہر سر اپنے جسم کے ساتھ منعم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے امر سے زندہ ہو گئے۔

وَحِبِّهِمْ سِدْلَالُ، ابام رازی نے ارشاد فرمایا قد اجمع اصحابنا بهذه الآیة

على ان البنية ليست شرطاً في صحة الحياة وذلك لانه تعالى جعل كل واحد من تلك الابعاض والاجزاء حياً فابها للسنداء قادراً على السعى والعدو فدل ذلك على ان البنية ليست شرطاً في صحة الحياة وقال ايضا - لما دلت الآية على حصول فهم السنداء والقدرة على السعى في تلك الاجزاء حال تفرقها كان دليلاً قاطعاً على ان البنية ليست شرطاً في الحياة - تفسير كبير جلد ثانی ص ۳۲۹

ترجمہ: ہمارے علمائے متکلمین نے اس آیت کو اپنے اس دعویٰ پر حجت بنایا ہے کہ بنیاد جسمانی اور اس کی ہئیت کذاتیہ کا محفوظ رہنا تحققِ حیوۃ کے لئے شرط نہیں بلکہ ہئیت و صورت بدل جانے، اجزاء و البعاض متفرق ہو جانے کے باوجود بھی حیوۃ و زندگی قائم رہ سکتی ہے اور جوہر اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان البعاض و اجزاء کو زندگی بخشی، انہیں سماعِ خطاب کے قابل اور اہلِ فہم بنایا اور انہیں دوڑنے پر قدرت عطا فرمادی تو معلوم ہوا کہ کسی جسم کی ہئیت و شکل کا تحفظ اس کی حیوۃ کے لئے شرط نہیں۔ نیز جب آیتِ کریمہ سے ان اجزاء میں افتراق و انتشار کے باوجود آواز سننے اور دوڑنے پر قدرت ثابت ہوگئی، تو اس سے قطعاً ثابت ہو گیا کہ جسم حیوانی کا محفوظ رہنا زندہ ہونے کے لئے ضروری نہیں۔

الحاصل اس آیتِ کریمہ سے ان اجزاء متفرقہ اور البعاض منتشرہ میں حیوۃ، سماعِ خطاب فہمِ ندر اور قدرتِ سعی و طیران کا ثبوت بالفعل نص قطعی سے ثابت ہو گیا اور دیگر اجسام کے اجزاء متفرقہ میں ان امور کا امکان واضح ہو گیا اور مجتمع اجزاء اور سالم اجسام میں ان امور کا امکان بطریقِ اولیٰ علی الوجه الاتم ثابت ہو گیا۔ وھذا ھو المقصود فی ھذا المقام۔

۵، دلیل خامس: قال الله تعالى، واذن في الناس بالهجرة ياتوك دجالاً وعلى كل ضامر ياتين من كل فجٍ عميق۔

ترجمہ: اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تمہارے پاس حاضر ہوں گے پیدل چل کر اور ہر دہلی اونٹنی پر سوار ہو کر جو کہ دور دراز کی مسافت

طے کر کے آتی ہیں۔

وجہ استدلال، مفسرین کرام کی تصریحات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کوہ ابوقیس پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اور آواز دی یا ایہا الناس حجوا بیت ربکم (اے لوگو اپنے
رب کے گھر کی حج و زیارت کرو) تو انہیں تمام انسانوں نے "جن کے مقدر میں حج تھا" لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ
لَبَّيْكَ کے پیارے کلمات کے ساتھ جواب دیا، حتیٰ کہ وہ انسان جو ابھی اپنے آباؤ اجداد کی پشتوں میں
موجود تھے اور ابھی نطفوں وغیرہ کی شکل میں تھے، انہوں نے بھی اس اعلان کو سنا اور لَبَّيْكَ
الْقَصْمُ لَبَّيْكَ کا جواب دیا۔ جب انسانی اجسام میں مکمل ہونے سے پہلے اور آباؤ اجداد کی پشتوں
میں موجود ہونے کے باوجود سماع خطاب اور فہم نذر اور تعمیل حکم کے لئے آمادگی کا اظہار نص قرآنی
کے ساتھ ثابت ہو گیا، تو قبروں میں موجود اجساد و اجسام کے لئے سماع، فہم اور جواب کا امکان
بطریق اولیٰ ثابت ہو جائے گا۔

جب ان ادلّ قاطعہ و ائمہ اور صریحہ سے امکان سماع و فہم وغیرہ ثابت ہو گیا، تو اب ان
آیات و احادیث کو جو کہ ثبوت سماع پر دلالت کرتی ہیں، اپنے ظاہر و متبادر معنی پر محمول کرنا واجب
و لازم ہو گا اور اس کا خلاف لغو اور باطل ہو گا لہذا امور ممکنہ تاخیر جماع الصداق صلی اللہ
علیہ وسلم کا قال العلامة التفتازانی وأن النصوص تحمل علی طواہرہا ما لم تکن
من قبیل المتشابهات كما قال العلی القادی فی شرح الفقہ الاکبر۔

دلائل ثبوت سماع اموات اہل قبور

ثبوت از قرآن حکیم را، قال اللہ تعالیٰ واسئل من ارسلنا من قبلك من دسلنا
أجعلنا من دون الرحمن آلہة یعبدون۔

ترجمہ: وہ رسول و نبی جو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث فرمائے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے
کیا ہم نے ذاتِ رحمن جل و علی کے بغیر کوئی معبود مقرر کئے ہیں، جن کی عبادت و پرستش کی جائے؟
یقیناً ایسا نہیں ہے۔

و جہاں سند لالہ: اگر انبیاء کرام، رسل عظام میں حیوۃ نہ ہوتی، وہ خطاب و ندا کو نہ سمجھتے
ہوتے اور جواب کی قدرت ان میں محقق نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب و مطلوب سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء و رسل سے دریافت و استفسار کا حکم نہ فرماتا، ورنہ یہ امر و حکم اللہ تعالیٰ
کے لحاظ سے مستلزم عیب ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امتناع امتثال کو مستلزم
ہوگا، جب دونوں لوازم کا بطلان ظاہر ہے تو بطلان ملزوم بھی واضح ہوگا اور انبیاء کرام و رسل میں
حیوۃ، قدرۃ سماع و فہم اور استطاعت جواب قطعی طور پر ثابت ہوگئی۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لما سئری بہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد
الاقصی بعث اللہ لہ آدم علیہ السلام و جمیع المرسلین من و لدہ فاذن جبرائیل
علیہ السلام ثم اقام فقال یا محمد تقدم فصل بهم فلما فرغ صلی اللہ علیہ وسلم
من الصلوۃ قال لہ جبرائیل علیہ السلام واسئال من ارسلنا من قبلك من دسلنا
الایۃ فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا اسئال لانی لست شاکا فیہ۔ تفسیر کبیر جلد سابع

ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جب شب اسری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد میں سے تمام رسولوں کو آپ کے لئے مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور قنات کی اور عرض کیا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے اور انہیں نماز پڑھائیے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا ان رسولوں سے جو تم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں دریافت کر لیجئے، تو آپ نے فرمایا لا اسئل لا فی لست شاکافیہ میں نہیں پوچھتا، کیونکہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وکذا فی روح المعانی، جلد ۲۵ ص ۷۹

نیز اسراء و معراج میں باہم تسلیم و دعا اور موسیٰ علیہ السلام کا نمازوں کے متعلق مکالمہ اس استدلال کی واضح تائید ہیں۔

(۲) قال اللہ تعالیٰ۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین فتولوا عنہم وقال یقوم لقد ابلغتکم رسالة ربی ونصحت لکم ولكن لا تحبون الناصحین۔

ترجمہ: قوم صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اے صالح جس عذاب کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے وہ ہمارے پاس لے آ، اگر تو درحقیقت مرسلین میں سے ہے، تو زلزلہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ پس وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں تباہی و بربادی سے دوچار ہو گئے۔ پھر فوراً حضرت صالح علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور علیمدہ ہوتے وقت ان سے مخاطب ہو کر کہا اے میری قوم میں نے تمہیں رب کے پیغام پہنچاتے اور نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

اب ذرا تفسیر حیات مفسرین ملا نظر فرمائیے:

(۱) امام رازی نے فرمایا: القول الاول انه تولى عنهم بعد ما ماتوا والدليل

عليه ان الفاء قدل على التعقيب فدل على انه حصل هذا التولي بعد جثومهم
 (الى) وهو ان صالحا عليه السلام خاطبهم بعد كونهم جاثمين كما ان نبينا عليه
 السلام خاطب قتلى بدر فقتل تتكلم مع هؤلاء الجيف فقال ما انتم باسمع
 منهم ولكن لا يقتدرون على الجواب جلد رابع ص ۲۵۵

ترجمہ: پہلا قول یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی ملیح دہائی ان کی ہلاکت کے بعد پائی
 گئی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ فاء تعقیب اور فوری ترتیب پر دلالت کرتا ہے، اس سے معلوم
 ہوا کہ ان کا اعراض قوم کی ہلاکت کے بعد متحقق ہوا اور انہوں نے قوم کے ہلاک ہونے کے بعد انہیں
 خطاب فرمایا جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتول کفار کو خطاب فرمایا۔ آپ
 سے عرض کیا گیا کہ آپ ان مرداروں کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم ان سے
 زیادہ سننے والے نہیں، لیکن وہ لوگ ایسے جواب پر قدرت نہیں رکھتے جو تم سن سکو۔

(۲) قال ابو السعد خاطبهم عليه الصلوة والسلام بهذا الخطاب رسول
 الله صلى الله عليه وسلم اهل قليب بدر حيث قال انا وجدنا ما وعدنا ربنا
 فنهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا۔ جلد رابع ص ۲۵۸

ترجمہ: ابو السعد حنفی فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاکت شدہ قوم کو ایسے
 ہی خطاب فرمایا جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کوفتوں میں پھینکے ہوئے کفار کو
 خطاب فرمایا جبکہ فرمایا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا، ہم نے اسے پایا، کیا تم
 نے بھی اس وعدہ کو سچ پایا جو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔

(۳) قال في الخازن في وقت هذا التولي قولان - احدهما انه تولى بعد ما باقوا و
 يدل عليه قوله فاصبحوا في داهم جاثمين فتولى عنهم والفاء للتعقيب (الى)،
 خاطبهم بعد هلاكهم وموتهم تو بينا وتقرىعا كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم
 الكفار من قتلى بدر حين اتوا في القليب فجعل يناديهم باسمائهم الحديث

فی الصبیح وفيه فقال دجل یا رسول اللہ تکلم اقا ما قد جیخوا فقال ما انتم باسمع
لما قول منهم ولكن لا یعیبون - تفسیر خازن و معالم التنزیل جلد ثانی - ص ۲۹

ترجمہ: خازن اور معالم تنزیل میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اس قوم سے الگ
ہونے کے وقت میں دو قول ہیں۔ اول یہ ہے کہ آپ اس قوم کی ہلاکت اور موت کے بعد ان سے
علیحدہ ہوتے اور اس کی دلیل ارشاد خداوندی ہے فاصبحوا فی دارہم جاثمین فتولیٰ اعنہم۔ پہلے
ان کا ہلاک ہونا بیان فرمایا پھر لفظ فاء کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے اعراض و تولیٰ کو بیان
فرمایا اور لفظ فاء تاخر و ترتیب بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے، تو اس دلیل کے پیش نظر آپ نے
اپنی قوم کی ہلاکت اور موت کے بعد جبرئیل کے لئے انہیں خطاب فرمایا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے میدان بدر میں قتل ہونے والے کفار کو خطاب فرمایا، جبکہ انہیں کوفتیں میں پھینک دیا گیا تھا۔
آپ نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر ندا اور خطاب فرمانا شروع کیا پوری حدیث صحیح بخاری
میں ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب
فرما رہے ہیں جو کہ مردار بن چکے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم ان
کی نسبت زیادہ سنے والے نہیں ہو، لیکن وہ ایسا جواب نہیں دیتے جو تم بھی سن سکو۔

ان تفاسیر اور دیگر مفسرین کی تفسیرات اور خود قرآن و حکیم کے انداز و اسلوب اور عربی
قواعد و ضوابط کی رُو سے واضح ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت و بربادی کے
بعد ان سے خطاب فرمایا اور ان میں حیوۃ، علم و ادراک اور اہلیت سماع اور قدرت فہم نہ ہوتی تو
یہ خطاب عبرت اور بے مقصد ہو جاتا اور ایسی کلام کسی عقلمند کو بھی زیب نہیں دیتی، چہ جائیکہ ایسی
ہستی سے سرزد ہو جو کہ سرچشمہ رشد و ہدایت ہیں اور جن کا قول و فعل حجت و دلیل شرعی ہوتا ہے۔
علاوہ ازیں مفسرین کرام کا اس خطاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے تشبیہ دینا اور
اور اس خطاب کو سرزنش اور زجر و توبیخ پر حمل کرنا بھی ان میں علم و ادراک کے وجود کی واضح دلیل ہے
کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو واضح طور پر فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں سے زیادہ نہیں سن

رہے۔ نیز کلام و خطاب سے زبرد توینج مخاطب کے سنے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟

سوال: مفسرین کرام نے بیشک یہ تقریر کی ہے، مگر دوسرا قول بھی ذکر کیا ہے کہ

پہلے انہیں خطاب فرمایا اور آخری بار انہیں متنبہ کیا اور بعد میں ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے؛ لہذا جب دونوں قول موجود ہیں تو استدلال درست نہ ہوا۔ اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

جواب: مفسرین کا جو قول ہم نے ذکر کیا ہے، وہی ظاہر و متبادر۔ نظم قرآن کے مطابق

اور قواعد عربیہ کے موافق ہے۔ دوسرا قول خلاف ظاہر اسلوب عبارت اور قواعد کے خلاف ہے اور نصوص کو ظاہر معنی پر محمول کرنا واجب و لازم ہے۔ نیز متعدد تفاسیر میں سے ایک تفسیر کے ساتھ استدلال میں اور متعدد وجوہ مجملہ میں سے ایک وجہ کے ساتھ استدلال میں فرق پتے ہے جیسا کہ فاضل سیالکوٹی مولانا عبدالحکیم صاحب حاشیہ بیضاوی میں تحریر فرماتے ہیں (حاشیہ بیضاوی للمولیٰ السیالکوٹی ص ۷۸) استدلال باحد وجہی التفسیر و لیس استدلالاً بالمحتمل۔

علاوہ ازیں اگر مفسرین کرام کے نقل کردہ متعدد اقوال میں سائل کے اس قاعدہ "اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال" کو جاری کر دیا جائے تو کسی بھی آیت کو ہم سے استدلال درست نہ ہوگا۔ الاما شاء اللہ کیونکہ ہر آیت میں حضرات مفسرین متعدد وجوہ اور معانی بیان فرماتے ہیں؛ لہذا یہ شبہ ناقابل التفات و اعتبار ہے۔ نیز اکابرین امت کے یہ اقوال تفسیر قرآن ہونے سے قطع نظر سماع موتی کے متعلق ان کے مذہب و مسلک کو واضح کرتے ہیں۔ اگر ان مفسرین کرام اور علمائے اعلام کے نزدیک سماع موتی کا عقیدہ حق نہ ہوتا، تو اس آیت کو اس معنی پر محمول نہ کرتے اور ہلاکت قوم کے بعد انہیں خطاب کرنے والا قول سرے سے ذکر ہی نہ کرتے، حالانکہ انہوں نے سب سے پہلے اسی قول کو ذکر کیا ہے۔

(۳) قال اللہ تعالیٰ وقال الملاء الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شیعباً

انکم اذا اتیاسرون فاخذتہم الرحفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین (الیٰ فتویٰ

عنہم وقال یقوم لقد ابغضتکم وملت ربی وفضحت لکم فکیف آتئی علی قوم الکفرین۔

ترجمہ: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کافر گروہ نے دوسروں کو کہا اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تو انہیں زلزلہ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو فوراً حضرت شعیب علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور فرمایا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیتے اور تمہیں نصیحت کی تو اب کفر اختیار کر کے دہاک ہوئے والوں پر کیونکر افسوس کروں۔

وجہ استدلال: پہلی آیت کریمہ کی طرح یہاں بھی قوم شعیب علیہ السلام کی سرکشی و تہرور اور اُن کا عذاب خداوندی میں مبتلا ہونا — پہلے بیان فرمایا پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے اعراف و زوگروانی اور نذار و خطاب کو بیان فرمایا اور خطاب بغیر اسماع و قوم منقلب کے عبث ہے اور فعل عبث کا یہ غیر سے ہرزاد ہونا قطعاً بعید ہے، لہذا قوم شعیب علیہ السلام کے ان مرداروں میں سماع و فہم اور ادراک و شعور ثابت ہو گیا۔ نیز ان اموات اور دوسرے اہل قبور میں وجہ فرق موجود نہیں، لہذا سب اموات اور اہل قبور میں الہیت خطاب و نذار اور قدرت فہم و ادراک اور استطاعت سماع ثابت ہو گئی۔

علاوہ ازیں اس آیت کریمہ میں فکیف آتئی علی قوم کا فہم کا فہم ہمارے استدلال پر واضح دلیل ہے اور وجہ دلالت یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کفار پر افسوس و تاسف کی نفی فرمادی ہے اور غم و حزن کرنے سے انکار فرمایا ہے؛ حالانکہ جب تک کوئی سرکش و کافر زندہ ہے اس کی توبہ کا احتمال و امکان موجود ہے اور اغروی نجات کی امید ہے؛ لہذا اتنی ناامیدی یا بے اسی اسی صورت میں ہو سکتی ہے، جبکہ وہ حالت کفر و عناد میں دار و بار کو باپنجین اور ان کے لئے عذاب خداوندی سے خلاصی کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے۔ اگرچہ ان کا نسب تعلق اور قومی رشتہ ان پر انہما رنج کا متقاضی تھا، مگر ان کے کفر و عناد اور جہود و استکبار کی انتہا اور آخری دم تک اسی پر اصرار کرنے

رحمت کے ان جذبات کو بھی ختم کر دیا اور آپ کے دل میں ان کے لئے ہمدردی کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اسی لئے فرمایا کہ میں ان پر افسوس کیسے کروں۔

تنبیہ : مفسرین کرام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے خطاب کو بھی حضرت صالح علیہ السلام اور عیسیٰ خدا علیہ التحیۃ والثناء کے خطابوں سے مماثل و مشابہ قرار دیا ہے؛ لہذا ان دونوں آیتوں سے جس طرح دونوں پیغمبروں کا اپنے ہلاک شدہ مخالفین کو زجر و توبیح کرنا اور نڈر و خطاب فرمانا ثابت ہو گیا، اسی طرح مفسرین کرام کی رائے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا مفہوم و معنی واضح ہو گیا۔ نیز اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو واقعہ حال اور جزوی صورت پر عمل کر کے عموم سے انکار کرنے والوں کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ اموات کو خطاب صرف ایک جزوی واقعہ نہیں؛ بلکہ ازمنہ قدیم سے رسول و انبیاء کی سنت جاریہ ہے۔ نیز ثابت ہوا کہ اموات کے لئے علم و شعور اور فہم و سمع تسلیم کرنا پیغمبران کرام کا نظریہ و عقیدہ ہے اور ان کے اس نظریہ و عقیدہ کو قرآن کریم نے واضح فرمایا ہے؛ لہذا اس میں شک و تردد کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی؛ چہ جائیکہ نفی و انکار کی۔ واللہ الباقی۔

۴۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْمَازِعَةُ غَرَقًا وَالْمَاشِطَةُ نَشْطًا وَالسَّاجِدَاتِ سَبْعًا

فَالسَّالِفَاتِ سَبْعًا الْمَذْبُوحَاتِ اَحْمَرًا۔

توجہ : قسم ان نفوس قدسیہ کی سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے تیریں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں۔

وجہ استدلال : مفسرین کرام نے صفات مذکورہ کو ملائکہ کے علاوہ نفوس کاملہ اور ارجح قافلہ پر بھی منطبق فرمایا ہے اور ان کے لئے موت و حیات ہر دو حالت میں نزع و نشط، سح و سلق اور تدبیر امور خلق کا منصب تسلیم فرمایا ہے اور یہ امر بدیہی ہے کہ وفات و وصال کے بعد اگر علم و ادراک اور سمع و رؤیت ہی ثابت نہ ہو تو تدبیر و تصرف اور انتظام و انصرام کا تئیں متصور نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ نفوس قدسیہ کو عزرائیلی جبرائیلی میکائیلی و اسرافیلی علیہم

السلام کی مانند کائنات پر الملح بھی ہے اور ان میں باذن الباری تدبیر و تصرف کی قدرت بھی لہذا عقیدہ سماع کی حقانیت واضح ہو گئی۔

تشریحات اکابرین ملاحظہ فرمائیں اور ان کا عقیدہ و نظریہ معلوم کریں۔

۱۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز میں فرماتے ہیں :

حضرات صوفیہ قدس اللہ اسرارہم گویند کہ مراد از الدناذعات عنقا قلوب اہل سلوک است کہ نفوس امارہ خود را کہ در اتباع شہوت غرق شدہ بزرومی کشند (تا) از مددجات امر اقلوب کا ملین مکلین کہ بعد از وصول برائے دعوت خلق بحق نزول می فرمایند و بہ صفات الہیہ متصف شدہ رجوع میکنند۔ ص ۲۳ تفسیر فتح العزیز، پارہ ۱، ج ۱۔

ترجمہ : حضرات صوفیہ قدس اسرارہم فرماتے ہیں کہ الدناذعات عنقا سے مراد اہل سلوک کے دل ہیں جو اپنے امارہ و سرکش نفوس کو جو کہ اتباع خواہشات میں مستغرق رہتے ہیں زبردستی کھینچ کر اتباع شرع اور راہ سلوک و وصول پر گامزن کرتے ہیں اور الانشطات نشط سے مراد بھی بارگاہ خداوندی کے وصول و حصول کی خواہش و آرزو رکھنے والے مقدس دل ہیں جن کے نفوس میں منازعت و مخالفت ہی ختم ہو گئی ہے اور عبادت خداوندی میں کوئی امر مانع نہیں رہا اور وہ کمال نشاط سے اپنے اوقات کو فراغ و نوافل کی ادائیگی میں مصروف و مشغول رکھتے ہیں اور السابحات سبحا سے مراد بھی دریائے معرفت میں شناوری کرنے والے دل ہیں، کیونکہ عرفان کے دریائے ناپید کنار میں داخل ہونا مجاہد نفس کا انعام ہے اور احوال و مقامات عالیہ تک سہائی اس پیر کی کا نتیجہ ہے۔ السابقات سبقاً سے مراد بھی واصلین کے دل ہیں جو سلم کی منزلوں کو طے کر کے قرب و وصول کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے ہیں اور قرب و وصول کے میدانوں میں ایک دوسرے سے سہقت لے جانے کے درپے ہوتے ہیں اور المددجات امر سے مراد کامل و مکمل دل ہیں جو مرتبہ وصول تک رسائی حاصل کرنے

کے بعد اور فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ سے مشرف ہو کر مخلوق کو خالق سے ملانے اور انہیں
پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے درپے ہوتے ہیں اور صفات الہیہ سے متصف ہو
کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

یہی تقریر علامہ اسماعیل حقّی نے علامہ قاشانی سے اسی آیت کے تحت رُوح البیان
جلد ۱۰ ص ۳۱۶ پر نقل کی ہے اور علامہ آلوسی نے رُوح المعانی جلد ۳ ص ۲۴ پر نقل کی ہے۔
اور یہ امر بدیہی ہے کہ صفات الہیہ سے موصوف نفوس موت کے بعد بھی متصف ہوتے
ہیں۔ موت کی وجہ سے زندگی میں حاصل کئے ہوئے کمالات ضائع نہیں ہوتے بلکہ بقا رُوح
کی وجہ سے وہ باقی رہتے ہیں۔ لہذا صفات باری تعالیٰ میں سمع بھی ہے اور بصر بھی علم بھی ہے
اور قدرت بھی۔ لہذا یہ نفوس ان تمام کمالات میں مظہر صفات الہیہ بن جاتے ہیں۔

(۲) علامہ سید محمود آلوسی رُوح المعانی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں:

قیل اقسام بالنفوس الفاضلة حالة المفارقة لا بد انهما بالموت فانها تنزع
عن الابدان غوقا ای نزعاً شديداً لعسر مفارقتها اياها حيث الفناء وكان
دكان مطية لها لاكتساب الخير ومنطنة لازيادة فتشبط شوقاً الى عالم الملكوت
وتسبح به فتسبق الى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات ای
ملحقة باللائكة او تصلح لان تكون مدبرة كما قال الامام انها بعين المفارقة
قد نظهر لها آثارها وحوال في هذا العالم دليلاً، ولذا قيل وليس بمحدث كما توهم
اذا تخيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور ای اصحاب النفوس الفاضلة
المتوسمين ولا شك في انه يحصل لزارئهم مدد روحاني ببركتهم وكثيراً ما
تنحل عقد الامور بانامل التوسل الى الله بجزمتهم وحمل بعضهم على الاحياء
منهم الممتثلين امر موتوا قبل ان تموتوا۔ رُوح المعانی جلد ۳ ص ۲۴
مطبوعہ تہران ایران۔

آیت مذکورہ میں ان نفوس فاضلہ کے ساتھ قسمیں ذکر کی گئی ہیں جو موت کی چیز سے ابدان سے بزور الگ کئے جاتے ہیں کیونکہ بدن سے الفت و محبت کی وجہ سے اُن کی جدائی بہت مشکل ہوتی ہے، جبکہ بدن اعمال خیر میں ان کے لئے بمنزلہ سواری کے ہوتا ہے اور بدن میں رہنا مزید خیر و برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس لئے اس جدائی کو نزع سے تعبیر کیا گیا، تب وہ بدنوں سے جدائی کے بعد عالم ملکوت کی طرف بعد شوق کا مزن ہوتے ہیں اور عالم ملکوت میں پرواز کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں سبلت لے جاتے ہیں، تب اپنے مرتبہ و درجہ اور قدرت و طاقت کی وجہ سے کارکنان قضا و قدر میں سے ہو جاتے ہیں یعنی یاد و حقیقت اس جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں ان میں صلاحیت تدبیر و تصرف کی آجاتی ہے دگوا چاہیں تو تصرف کر سکتے ہیں اور نہ کریں تو جواب دہ نہیں ہوتے، جیسا کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ نفوس کاملہ انسانی کے بعد از وفات اس جہان میں مختلف آثار و افعال ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ کبھی ایک شخص اپنے شیخ کو وصال کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ اس کی اہم امور میں رہنمائی فرما رہے ہیں، اور جالینوس سے منقول ہے کہ اسے ایسا مرض لاحق ہو گیا جس سے سب حکماء عاجز آ گئے تو اسے خواب میں علاج بتلادیا گیا۔ جب بیدار ہوا تو اس نے وہ علاج کر کے صحت پائی، جیسا کہ امام غزالی نے ذکر فرمایا اور اسی لئے کہا گیا ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینو من اهل القبور بعض نے اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمان کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ بہر کیف مقصد یہ ہے کہ جب تم مشکلات میں گھر جاؤ اور راہ نجات نہ پاؤ، تو اہل قبور یعنی فوت شدہ بزرگان دین، کے پاس جاؤ اور ان سے مدد چاہو اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کو اُن کی روحانی امداد نصیب ہوتی ہے اور بسا اوقات بارگاہ خداوندی میں ان کی حرمت و عزت کا واسطہ دینا مشکل کشائی کا موجب بن جاتا ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک ان صفات

کاملہ کے موصوف وہ زندہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے موت و اقبل ان تموتوا پر عمل کر کے اپنے آپ کو ارادی اور اختیاری موت سے مار کر ابدی اور غیر فانی حیات حاصل کر لی ہے۔

لا ینبغی التوقف فی ان اللہ قد یدیکوم من شاء من اولیاءہ بعد الموت کما یکرمہ قبلہ بما شاء قیوٹی سبحانہ المریض و ینقذ الغریق و ینصر علی العدو و ینزل الغیث و کیت و کیت کو امت لہ۔ روح المعانی جلد ۳۰ ص ۲۵
اس امر میں توقف و تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو دصال کے بعد بھی کرامتوں سے نوازتا ہے، جیسا کہ حالت حیات میں پس کبھی مریض کو ان کے ہاتھ پر بطور کرامت شفا بخشتا ہے، کبھی کسی کو غرق ہونے سے بچاتا ہے، کبھی دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے، تو کبھی ان کے عرض کرنے پر بارش برساتا ہے وغیرہ وغیرہ
۳۔ علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان اس آیت کریمہ کے تحت علامہ قاشانی کا قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

ثم ان النفوس الشریفة لا یبعد ان یظهر منها آثار فی هذا العالم سواء كانت مفارقة عن الابدان اولاً فتكون مدبرات۔ روح البیان۔

جلد ۱۰ ص ۳۱۶

پھر تحقیق نفوس شریفہ سے یہ امر بعید نہیں ہے کہ ان سے اس عالم میں مختلف اروا و افعال ظاہر ہوں، خواہ وہ اپنے ابدان سے جدا ہوں یا ابدان کے اندر محبوس و مقیدہ
انوار کی مختلف صورتوں میں امداد و اعانت کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:
قد یدخل بعض الاحیاء من جدار و نحوہ علی البعض من لہا حاستہ
قضیہا و ذلک علی خرق العادة فاذا کان التدبیر بید الروح و هو فی هذا
موطن فکذا اذا انتقل الی البوزخ بل هو بعد المفارقة اشد تاثيرا و

تدبیر الان الجسد حجاب فی الجملة الا ترى ان الشمس اشد احراقا اذا
لم یحجبها غمام او نحوه - ص ۳۱۶ جلد ۱۰

کبھی بعض زندہ دلی دیواروں پہاڑوں وغیرہ کے حجابات کو عبور کر کے عاجز مندوں
کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کی حاجات کو بر لاتے ہیں اور یہ فرق عادت و کرامت سے ہے
اور جبکہ تدبیر و تصرف روح کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس وطن میں ہوتے ہوئے اس
قدرت کا مالک ہے تو اسی طرح مفارقت بدن کے بعد بھی اور دار برزخ میں بھی اس کو
تدبیر و تصرف کی یطاعت رہے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ دنیوی زندگی میں بدن
در تمام تر مجاہدات و ریاضات اور انوار محبوبیت کے ساتھ منور ہونے اور نور خلوندی
کے سمع و بصر اور دست و بازو بن جانے کے باوجود، بہر حال کچھ نہ کچھ حجاب و نقاب
بننا رہتا ہے۔ دیکھتے نہیں سورج بادل وغیرہ نہ ہوں تو کتنی روشنی و حرارت کا موجب
ہوتا ہے، مگر معمولی بادل کے ہوتے ہوئے یہ حالت حاصل نہیں ہوتی۔

۴۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے قاضی بیضاوی سے نقل کرتے ہوئے فرمایا:
تفسیر کردہ است بیضاوی آیت کریمہ والنازعات غرقا الایۃ را بصفت
نفوس فاضلہ در حالت مفارقت از بدن کہ کشیدہ میشوند از ابدان و نشاط می کنند
بسوئے عالم ملکوت و سیاحت می کنند بخاطر تقدس پس میگردند بشرق و قوت از قدرت
امر۔ اشعة اللمعات جلد سوم ص ۴۰

بعینہ یہی مفہوم عربی عبارت میں علامہ آلوسی کے کلام میں موجود ہے اور عبارت
مع ترجمہ گزر چکی ہے اور واضح ہو گیا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی علامہ بیضاوی
کے ساتھ متفق ہیں جیسا کہ دوسرے اکابر۔

اب آخر میں ہم امام رازی کا کلام نقل کر کے اس تقریر کا اختتام کرتے ہیں۔
والحق کلام الامام امام الکلام - والوجه الثالث فی تفسیر هذه الكلمات الخمس

انہا ہی الارواح دالی، ثم ان هذه الارواح الشريفة العالية لا يبعد ان
يكون فيها ما يكون لقوتها وشرفها يظهر منها آثار في احوال هذا العالم
فهي المدبرات امرًا دالی، أليس ان الغزالی قال ان الارواح الشريفة اذا
فارقت ابدانها ثم اتفق انسان مشابه للانس الاول في الروح والبدن فانه
لا يبعد ان يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى يصير كالمرافقة
للنفس المتعلقة بهذا البدن على اعمال الخیر فتسمى تلك المرافقة الہاما
ونظيره في جانب النفوس الشريرة وسوسة وهذه المعاني وان لم تكن منقولة
عن المضمرين الا ان اللفظ يمتثل لها جدًا۔

ان پانچوں کلمات یعنی نازعات، ناشطات، ساجات، سابقات اور مدبرات
کی تفسیر میں تیسری صورت یہ ہے کہ ان سے مراد ارواح انسانی ہیں (ان ارواح کے
ان پانچ اقسام پر منقسم ہونے کی وجہ بیان کرنے کے بعد فرمایا) پھر یہ ارواح شریف بلند
مرتبہ بعید نہیں کہ ان میں ایسے روح بھی ہوں جو اپنے شرف و قوت کے لحاظ سے اس
جہان کے احوال میں اثر انداز ہوں اور مدبرات امر کے مرتبہ پر فائز ہوں (جیسا کہ کبھی
شاگرد کو مشکل درپیش ہوتی ہے تو خواب میں استاد اس کی رہبری فرماتا ہے کبھی باپ
فوت ہونے کے بعد بیٹے کو مدفون خزاں کی خبر دیتا ہے۔ جالینوس اپنے مرض کے
علاج میں ناکام ہوا تو خواب میں اس کی دوا بتلائی گئی جس کو استعمال کر کے وہ اس مرض
سے نجات پا گیا، کیا امام غزالی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب ارواح شریفہ اپنے ابدان سے
جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی ایسا انسان پیدا ہو جو روح اور بدن میں اس انسان کامل
کے مشابہ ہو تو بعید نہیں کہ وہ پہلا کامل انسان اس پچھلے انسان کے لئے اعمال خیر
میں معاون ثابت ہو اور اس معاونت کا نام الہام رکھا جاتا ہے جیسا کہ نفوس شریرہ میں
اس تعاون کی نظیر شیطان و وساوس اور معانی اگر پیغمبرین سے منقول نہیں مگر لفظ قرآن میں ان کا

احتمال قوی موجود ہے۔

الوجه السادس انه يمكن تفسير هذه الكلمات بالمراتب الواقعة في رجوع القلب من غير الله الى الله دالاً، فالمدبرات امرًا اشارة الى ان آخر مراتب البشرية متصلة بأول درجات الملكية فلما انتهت الارواح البشرية الى اقصى غاياتها وهي مراتب السبق اتصلت بعالم الملائكة وهو المراتب قوله فالمدبرات امرًا فالاربعة الاول هي المراتب من قوله يكاد ذبيتها يضيئ والخامسة هي النار في قوله ولولم تمشس نار۔

چوتھی وجہ ان کلمات کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہاں قلب و روح کے غیر اللہ سے اعراض و روگردانی کر کے وصول الی اللہ کے منصب پر پہنچنے کے دوران پیش آنے والے پانچ مراتب مراد ہیں امام کی تقریر ان مراتب خمسہ کے متعلق وہی ہے جس کا ترجمہ شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں نقل کیا ہے اور ہم نے ابتدا میں اس کو ذکر کر دیا ہے، پس مدبرات امر میں اس طرف اشارہ ہے کہ بشریت کا آخری مرتبہ ملکیت کے پہلے مرتبہ سے متصل ہے پس جب ارواح بشریہ اپنے مراتب کی آخری حد یعنی مراتب سبقت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، تو عالم ملائکہ سے متصل ہو جاتے ہیں اور یہی مراتب فالمدبرات امر سے پس چار پہلے استعدادی مراتب ہیں، جن کو کلام مجید نے یکاد ذبیٹھا یضیئ (یعنی قریب ہے کہ ان کی مخفی صلاحیتیں اور استعدادیں بطون سے ظہور کی طرف آئیں) سے تعبیر فرمایا ہے اور پانچواں مرتبہ وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ولولم تمشس نار کے اندر بیان فرمایا ہے، یعنی لفظ نار سے تعبیر فرمایا جس سے مراد مرتبہ تاثیر و تدبیر ہے اور قوت تصرف جو استكمال کے بعد تکمیل و ارشاد کے مرتبہ پر فائز ہونے سے عبارت ہے۔

سوال: مفسرین کرام نے ان صفات کا محمل و مصداق ان ملائکہ کو قرار دیا ہے
واللہ رب العزت کی طرف سے مختلف امور میں تدبیر و تصرف پر نامور ہیں اور یہی
معنی بالا جماع مراد ہے جیسا کہ مختلف کتب تفسیر میں تصریح موجود ہے لہذا دوسرے
معانی کا کوئی جواز نہیں۔

جواب: امام رازی کی کلام سے اس سوال کا جواب پہلے بھی آچکا ہے۔
مزید توضیح کے لئے انہی کی عبارت ملاحظہ ہو:

واعلم ان الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نصا حتى لا يمكن الزيادة عليهما بل انما ذكرهما لكون
اللفظ محتملا لهما فاذا كان احتمال اللفظ لما ذكرناه ليس دون احتماله للوجوه
التي ذكرناها لم يكن ما ذكرناه اولي ما ذكرناه - تفسیر کبیر جلد ۸ ص ۳۱۸
خیال رکھنا چاہیے کہ جو وجوہ مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، وہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور نص ثابت نہیں تاکہ ان پر زیادتی جائز نہ ہو، بلکہ مفسرین نے
محض لفظ کو اس کے محتمل معنی پر حمل کیا ہے۔ پس وہ معانی جو ہم نے بیان کئے ہیں، وہ
جب محتمل الفاظ ہونے میں مفسرین کے بیان کردہ معانی سے مرتبہ میں کم نہیں ہیں،
تو ہم سے متقدم، مفسرین کے بیان کردہ معانی ہمارے بیان کئے ہوئے معانی سے
عمدہ و اولی نہیں ہیں۔

اقول: مفسرین کرام کا اجماع اس پر ہے کہ ملائکہ مراد ہیں نہ کہ ماسوا مراد نہیں
اور خاص کا بالا جماع ہونا عام کے ارادہ سے مانع نہیں بشرطیکہ لفظ محتمل ہو اور لفظ
کا محتمل ہونا متعدد مفسرین کرام کی کلام سے واضح کر چکا ہوں۔ لہذا یہ سوال مندرجہ بالا
سوال: نفوس انسانی اور ارواح بشری مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ
اس طرح عوام مومنین کے اس فاسد عقیدہ کی تائید و تقویت لازم آتی ہے کہ اللہ

رب العزت نے امور کائنات کو اولیاء کی تدبیر و تصرف میں دے دیا ہے اور خود معطل ہو گیا اس کا کسی امر میں دخل نہیں رہا۔

علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں: وكذا في حملها على النفوس الفاضلة المفارقة ايها صحة ما يزعمه كثير من سخفة العقول من ان الاولياء يتصرفون بعد وفاتهم رآي، على معنى ان الله فوض اليهم ذالك الخ
روح المعانی جلد ۳ ص ۲۵

جواب: عوام کے عقیدہ فاسدہ کی اصلاح ضروری ہے اور ان کو حقیقتِ حال سے آگاہ کرنا نہ کہ صحیح معنی کا انکار کر دینا۔ نیز تفویض اور تعطیل کے البطلان و بطلان سے تصرفِ اولیاء کا زندگی میں یا بعد از وصال البطلان و بطلان لازم نہیں آسکتا، ورنہ مطلقاً کرامات کا انکار کرنا پڑے گا جو قرآن و حدیث اور اجماع اہل سنت کی رُ سے باطل ہے اور خود علامہ آلوسی نے چند سطر بعد تصریح فرمائی ہے کہ بطورِ کرامت اور بعد از وصال کسی کو اولیاء کرام کے طفیل مشکلات سے نجات ملنا محل توقف و تردد نہیں (عبارت پہلے گزر چکی ہے)، نیز علامہ آلوسی خود اولیاء کرام کے باذن اللہ مدبر و متصرف ہونے کی روح المعانی جلد ۱۱ ص ۹۱ پر بھی تصریح فرما رہے ہیں۔

قد يعتذر عنهم بان مرادهم انه المدبر باذن الله وجاء اطلاق المدبر بهذا المعنى على غيره تعالى في قوله فالمدبرات امراً۔
(یعنی جو لوگ قطب وقت کو آسمانوں زمینوں میں متصرف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو آسمان زمین پر گر جائیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ قطب وقت باذن اللہ امور کائنات میں متصرف ہے۔) نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معطل ہے یا قطب وقت اس پر غالب نفوذ باللہ، اور اس لحاظ سے غیر اللہ کو مدبر و متصرف خود قرآن کریم میں کہا گیا ہے فالمدبرات امراً ۱۔

نیز اگر اولیاء کرام میں تدبیر و تصرف کی قدرت ماننے سے عقیدہ تفویض و تعطیل کی تائید و تقویت لازم آتی ہے تو ملائکہ مقربین میں بھی تدبیر و تصرف ماننے سے یہ تائید و تقویت لازم آئے گی، پھر اس کا بھی انکار کر دینا چاہیئے حالانکہ وہ بالا جماع درست ہے، بلکہ ان کو بھی تدبیر نہ مانا جائے تو سرے سے ان کلمات خمسہ کا محمل و مصداق ہی کوئی شی نہیں ہو سکے گی اور العیاذ باللہ یہ کلمات بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ نیز فوت شدہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کی تعیین بھی بے سود ہے، کیونکہ مدبر باذن اللہ ماننا زندہ ہوں یا فوت شدہ دونوں میں درست ہے اور خود بخود متصرف ماننا یا اللہ تعالیٰ کا انہیں اختیار سونپ کر خود فارغ ہو جانے کا اعتقاد رکھ کر مدبر و متصرف ماننا زندہ اولیاء اور فوت شدہ ہر دو میں باطل بلکہ کفر ہے، نیز سو سے باطل ہیں اور مدبرات امرا میں ارواح کاملین بھی داخل ہیں اور علامہ آکوسی کا وہ مقصد نہیں جو ان کی کلام سے کشید کیا گیا ہے۔

قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری میں قول باری تعالیٰ **وَلَا تَعُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ** کے تحت فرماتے ہیں:

یعنی ان اللہ يعطى لأرواحهم قوة الأجساد فيذهبون من الأرض والسماء والمجنة حيث يشاءون وينصرون أولياءهم ويديمون أعداءهم انشاء الله تعالى، فذهب جماعة من العلماء الى أن هذه الحيوة مختص بالشهداء والحق عندى عدم اختصاصها بهم بل حياة الأنبياء اقوى منهم واشد ظهور آثارها في الخارج حتى لا يجوز النكاح بازواجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بخلاف الشهيد والصديقون أيضا على درجة من الشهداء والصالحون يعنى الأولياء ملحقون بهم كما يدل عليه الترتيب في قوله تعالى من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين ولذا قالت الصوفية العلية ارواحنا اجسادنا واجسادنا ارواحنا

قد تواتر عن كثير من الاولياء انهم ينصرون اولياءهم ويدعون
اعداءهم ويهدون الى الله من يشاء الله الخ - تفسیر مظہری جلد اول ص ۱۵۲
بے شک اللہ تعالیٰ ارواح شہداء کو اجساد و اجسام والی قوت عطا فرماتا ہے
پس وہ زمین و آسمان اور جنت میں سے جہاں بھی چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں،
اپنے متعلقین کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرماتے ہیں،
انشاء اللہ (تا)، ایک جماعت علماء کی اس طرف مائل ہے کہ یہ زندگی صرف شہداء کو
حاصل ہے۔ لیکن میرے نزدیک حق یہ ہے کہ یہ زندگی صرف ان سے مختص
نہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی ان سے بھی قوی ہے اور اس حیات طیبہ کے
آثار و عوارض میں زیادہ ظاہر و باہر ہیں، حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و مطہر
کے ساتھ آپ کے وصال شریف کے باوجود نکاح جائز نہیں رکھا گیا، جبکہ شہیدوں
کی بیویوں سے نکاح درست ہے۔ نیز صدیقین بھی حیات برزخی میں شہداء سے اعلیٰ
مرتبہ کے مالک ہیں اور صالحین یعنی اولیاء کرام بھی انہیں شہداء کے ساتھ لا حق ہیں۔
جیسا کہ کلام مجید میں ان مقدس ہستیوں کا اسی ترتیب کے ساتھ (من النبیین
والصدیقین والشهداء والصالحین) مذکور ہونا اس پر واضح دلیل ہے۔ اسی بنا
پر صوفیائے کرام نے فرمایا ہمارے روح ہمارے جسم ہیں اور ہمارے جسم ہمارے
روح ہیں اور بے شمار اولیاء کرام سے بطریق تواتر ثابت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی
مدد فرماتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو تباہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت و
اذن سے جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں اور اس کی ذات
تک واصل فرماتے ہیں۔

قاضی صاحب کی اس تفسیر سے شہداء کرام اور اولیائے کرام کا اپنے متعلقین
متوسلین کی مدد فرمانا، ان کے دشمنوں کو تباہ کرنا اور زمین و آسمان اور جنات میں

جہاں جانا چاہیں جاسکنا واضح ہو گیا اور صدیقین و انبیاء کی حیات مقدسہ کا ان سے اقویٰ ہونا بھی واضح ہو گیا، تو ان کے لئے بھی نصرت اولیاء اور ہلاک اعداء اور اطراف عالم میں ہر جگہ رسائی کی قوت بھی علی الویۃ الا تم ثابت ہو گئی اور علم و ادراک و سماع و البصائر کا ثبوت بھی واضح ہو گیا۔ نیز سائل کے توہم کا بھی ازالہ ہو گیا، کیونکہ تواتر کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اور اولیاء کرام کے لئے بعد از وصال تدبیر و تصرف تواتر کے ساتھ ثابت ہے ایسی صورت میں ان کے مدبرات امر ہونے کا انکار گویا دو پہر کے اُجالے میں اندھے کا سورج سے انکار کر دینے کا ہم معنی ہے۔

الغرض جب اکابر مفسرین کی تصریحات سے اولیاء کا ملین کا حیات ظاہرہ اور حیات برزخیہ میں مدبر و متصرف ہونا ثابت ہو گیا اور قرآن کریم کی دلالت بھی اس معنی پر واضح ہو گئی اور یہ امر بدیہی ہے کہ علم و ادراک اور سماع و البصائر کے بغیر تدبیر و تصرف اور حاجات و مشکلات میں خلق کی مدد گاری و اعانت متصور نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس آیت کریمہ سے کا ملین اولیاء کا سماع اور علم و ادراک ثابت ہو گیا۔ نیز انبیاء کرام علیہم السلام کا بطریق اولیٰ اور علی الخصوص سید الخلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لہذا نفی سماع علی الاطلاق باطل ہو گئی۔ فافہم و تدبر۔

۵۔ قال اللہ تعالیٰ: اِنَّ اللہَ یَسْمَعُ مَنْ یَّشَاءُ وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِنْ فِی الْقُبُورِ

اِنَّ اَنْتَ الْاَنْذِیْدُ ۝

ترجمہ: بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ سنواتا ہے اور قوت سماع عطا فرماتا ہے جس کو چاہے اور آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں جو کہ قبروں میں موجود ہیں۔ آپ صرف عذاب خداوندی سے ڈرانے والے ہیں۔

وجہ استدلال: اللہ رب العزت نے اسماع کو اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی فرمادی ہے، لہذا قاعدہ حصرت کی رو سے جس

اسماع کی نفی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اسی کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی اہل قبور کو سنانے کی ہے تو لاجلہ ان اللہ یسمع من یشاء میں اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا اور اسماع مستلزم سماع کو ہے؛ لہذا اللہ تعالیٰ کے سنوانے سے اہل قبور کے لئے سماع کا تحقق لازم آگیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سنوانے کے باوجود اہل قبور نہ سن سکیں تو باری تعالیٰ کا عجز لازم آجائے گا اور عجز محال ہے؛ لہذا ملزوم یعنی عدم سماع نہ سننا اہل قبور کا بھی محال ہوگا۔ لہذا ہمارا دعویٰ یعنی سماع اہل قبور اہل برزخ قطعی طور پر ثابت ہو گیا۔ اس آیت کریمہ سے سماع اموات کا ثبوت امام رازی کی تقریر سے انشاء اللہ مزید واضح ہو جائے گا جیسا کہ اس آیت کریمہ کی تحقیق مفسرین کی زبانی عرض کی جائے گی (دیکھئے منکرین کی دوسری نقلی دلیل کا جواب)

مسئوال: اس آیت سے تو صرف اتنا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جن کو سنا تا ہے وہ مرنے سن لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فلاں کے حق میں یا سب کے حق میں سنانے کا ارادہ فرمایا یا کس طرح معلوم ہوگا اور جب یہ معلوم نہیں ہو سکتا تو اموات اور اہل قبور کا بالفعل سننا کیسے ثابت ہوگا۔
جواب: آپ حضرات نفی کرتے ہیں اور سماع کا انکار تو آپ فرمائیے تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں مخصوص اہل قبر یا کسی بھی میت کے اسماع کا ارادہ نہیں فرمایا

فما ہو جوابکم فخصو جوابنا۔ نیز حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اہل بدر کفار سے ان کی ہلاکت کے بعد مسلمان اہل قبور پر سلام بطور خطاب مسنون ہونا اور قبر میں دفن کے فوراً بعد مومن و کافر سے ملائکہ کا سوال اور اہل قبر کا جواب اور اس کے علاوہ دوسری احادیث صحیحہ جن کا ذکر عنقریب آ رہا ہے۔ یہ سب امور واضح دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت کا بالفعل تعلق اسماع اہل قبور کے ساتھ ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا؛ لہذا اہل قبور سنتے تھے، سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ وهو المراد۔

اجزاء و حصص میں سننے اور سمجھنے کا امکان اور فی الواقع سننا اور سمجھنا ثابت ہو گیا۔ نیز مجتمع اور یکجا اجزاء و حصص میں سننے سمجھنے کا امکان بطریق اولیٰ ثابت ہو گیا اور اس کے بعد ثبوت سماع پر دلائل کا بیان آگیا اور سننے سمجھنے کی توفیق کا فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا نہ کسی غیر سے حتیٰ کہ نہ اُس کے پاک محبوب سلی اللہ علیہ وسلم سے لہذا عقیدہ سماع قرآن پاک سے واضح ہوجانے کے بعد احادیث نبویہ کو اپنے ظاہری معانی پر محمول کرنا اور ان میں تاویل اور خلاف ظاہر کے ارتکاب سے گریز واجب و لازم ہو گیا اور ان احادیث کے متبادرو و واضح معانی یعنی اموات کا سننا اور جواب دینا کو خلاف قرآن سمجھ کر مَن مَن نے مفہوم و معنی کا جواز پیدا کرنا بالکل لغو اور باطل ہو گیا۔

نیز یہ تو ہم بھی مندرج ہو گیا کہ عقائد کو احادیث اور اخبار آحاد سے ثابت نہیں کیا جاسکتا بلکہ قرآن سے ثابت کرنا ضروری ہے اور جب قرآن سے یہ عقیدہ ثابت نہیں بلکہ اس کی نفی اور انکار ثابت ہے تو احادیث سے استدلال لغو اور باطل ہوگا، کیونکہ عقیدہ سماع قرآن کریم سے ثابت ہے اور احادیث اس کی تفصیل و تشریح کے لئے بیان کی جاتی ہیں اور توضیح و تلوینح کے لئے نہ کہ بطور مستقل دلیل کے۔

علاوہ ازیں احادیث نبویہ جو سماع اہل قبور پر دلالت کرتی ہیں، وہ تو اتر معنوی کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہیں لہذا ان سے قطعی عقیدہ پر استدلال ابتداء بھی صحیح ہے اور اگر اس عقیدہ کو ہی ظنی تسلیم کر لیا جائے تو صحت استدلال بھی زیادہ واضح ہوجائے گی اور عقائد جس طرح قطعی ہیں، اسی طرح ظنی بھی ہیں جیسا کہ علم کلام کی البحات سے واضح ہے۔

ثبوت سماع از حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) عن صالح قال حدثني نافع ان عمرو رضى الله عنهما اخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القليب فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فقبل له تدعوا امواتا قال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون - بخاری مع فتح الباری جلد خامس ص ۷۷ باب ما جاء في عذاب القبور

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنوئیں میں پھینکے ہوئے مقتولین کفار پر جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا تم نے اپنے رب کے وعدہ کو صحیح اور سچ پایا ہے؟ تو آپ سے عرض کیا گیا آپ مڑو لوں کو پکار رہے ہیں؟ (یعنی وہ سن نہیں سکتے، انہیں خطاب و ندا کا کیا مقصد؟) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تم ان سے زیادہ سنے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ ایسا جواب جو تمہیں سنائی دے سکے،

(۲) عن انس بن مالك رضى الله عنه قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة (الى) ثم انشاء يحدثنا عن اهل بدر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع اهل بدر بالاسم يقول هذا مصراع فلان غدا انشاء الله قال فقال عمرو والاذى لعنتم بالحق ما اخطاوا الحد ود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى اليهم فقال يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقاً فاني قد وجدت ما وعدني الله حقا قال عمر يا رسول الله كيف تكلم اجساد الادواح فيهما قال ما انتم باسمع لما اقول منهم

غیر انتہم لایستطیعون ان یردو علی شییئاً - مسلم شریف جلد ثانی ص ۳۸۵
 ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ کے ہمراہ تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان (تا) پھر آپ نے ہمیں اہل بدر کے متعلق حدیث بیان
 فرمائی، تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کفار کے ساتھ لڑائی شروع ہونے سے پہلے روز
 قتل ہونے والے کفار کی جائے ہلاکت کی نشان دہی فرما رہے تھے، آپ فرماتے جاتے تھے یہ
 انشاء اللہ کل فلاں کافر کا مقتل ہوگا اور یہ فلاں کا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس ذات اقدس کی
 قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ان کفار کے متعلق جو حدود آپ نے متعین فرمائی
 تھیں، وہ ان حدود سے ذرہ بھر ادھر ادھر نہ گرے، پھر انہیں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے
 کے اوپر بدر والے کنوئیں میں پھینک دیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چلے حتیٰ کہ ان کے
 پاس پہنچ گئے اور فرمایا اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں کیا تم نے اس وعدہ کو
 صحیح پایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تحقیق میں نے اس وعدہ کو
 درست پایا جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان اہل
 کے ساتھ کیسے کلام فرما رہے ہو جن میں روح نہیں ہیں۔ محبوب خدا علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا
 میں جو کچھ کہ رہا ہوں، تم اسے ان کفار مرداروں سے زیادہ نہیں سُن رہے، مگر یہ کہ وہ مجھے
 جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

(۳) عن قتادہ قال لنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن ابی طلحۃ رضی اللہ عنہ
 قال لما کان یوم بدر وظهر علیہم بنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ببضعۃ وعشرین
 رجلاً فی حدیث دوح بادیۃ وعشرین رجلاً من صنادید قریش فالتقوا فی طوی
 من اطراف بدر وفاق الحدیث بمعنی حدیث ثابت عن انس - مسلم شریف جلد
 ثانی - ص ۳۸۵

ترجمہ: قتادہ سے مروی ہے کہ ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ

رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب کارزار بدر کا دن تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر غالب آگئے تو آپ نے بیس سے زیادہ اور حدیث روح میں ہے کہ چوبیس آدمی جو کہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ بدر کے کنوؤں میں سے ایک کنوئیں کے اندر چھپ چکے دینے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد اسی طرح حدیث بیان کی، جیسا کہ پہلی روایت ہے، معنی میں اتحاد و اتفاق ہے اگرچہ لفظوں میں اختلاف ہے۔

بخاری و مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث کے ساتھ اور میدان بدر میں موجود چشم دید گواہوں حضرت عمرؓ اور حضرت ابوطالبؓ کی شہادت سے واضح ہو گیا کہ بدر کے کنوئیں میں چھپنے کے جانے والے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب و ارشاد کو اسی طرح سُن رہے تھے جیسا کہ صحابہ کرامؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب ان کفار میں سماع ثابت ہو گیا، تو دیگر کفار میں بھی سماع ثابت ہو جائے گا، کیونکہ کوئی امر فارق یہاں موجود نہیں۔ جب کافر کی موت اور اک و شعور اور فہم و سماع سے مانع نہیں ہے تو مومنین اور علیٰ الخصوص اولیاء کرام اور رسل عظام میں کیونکر مانع ہو سکتی ہے۔

نیز یہاں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا ہے۔ دوسرے اموات اور اہل قبور کو زندگی عطا نہیں فرماتا یا انہیں میرا کلام سنو یا ہے اور کسی کا کلام نہیں سن سکتے بلکہ یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو بلکہ جس طرح تم سن رہے ہو، اسی طرح یہ بھی سُن رہے ہیں، لہذا یہاں قسمی قسم کی تخصیص کا وہم و گمان درست نہیں اور تاویل وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

نوٹ: اس حدیث پاک کی تحقیق علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ محقق حنفیہ ملا علی قاری کی زبان بعد میں ذکر کی جاتے گی۔

(۴) عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه يسبح قرع فغالبهم اتاهم لكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل - رواه

البخاری وروی مسلم عن قتاده عن انس وابدؤاؤد فی سننہ عن النبواء بن عازب وقیہ ائتہ یسمع خفق لعالہم اذا دواؤم مدبرین۔

ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میت کو اپنے مَدفن و قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے مصاحب و ہمراہی اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں حتیٰ کہ وہ ان کی جوتیوں کی آہٹ تک سُننا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آجاتے ہیں، پس اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس ذات اقدس کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ رواہ البخاری۔ اسی روایت کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ بسند قتادہ عن انس اور ابدؤاؤد نے اسے برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ میت دفن کر کے لوٹتے والوں کے جوتوں کی رگڑ کا آواز سنا ہے، جبکہ وہ وہاں سے لوٹتے ہیں۔

۵، عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنه اصحابہ ائتہ یسمع قرع نعالہم۔
وعن قتادہ عن انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت اذا وضع فی قبرہ ائتہ یسمع خفق لعالہم اذا انصرفو۔ صحیح مسلم شریف جلد ثانی ص ۳۸۶

ترجمہ: قتادہ سے مروی ہے کہ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا فوت شدہ آدمی جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کے مصاحب اور الدواع کئے والے جب لوٹتے ہیں، بیشک وہ میت ان کی جوتیوں سے پیدا ہونے والے خفیف آواز کو سُننا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور ابدؤاؤد شریف اور دیگر کتب حدیث کی صحیح روایت حضرت انس بن مالک اور برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول یہ حدیث پاک میت کے سماع میں قطعی نص ہے اور ارباب برزخ کے حواس کی قوۃ پر واضح دلیل ہے۔ زندہ آدمی بسا اوقات

توجہ کے باوجود اتنے حجاب اور حائل پردوں کے بعد اتنا خفیف آواز تو کجا اچھا خاصہ شنید اور سخت آواز بھی نہیں سُن پاتا مگر روح انسانی کا تعلق بدن کے ساتھ جب بدل گیا اور پہلے کی طرح مجسوس و مقید نہ رہا تو اس کے احساسات و ادراکات میں بھی واضح فرق آگیا اور پہلے کی نسبت زیادہ سنے پر قادر ہو گیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ احوال برزخ تمام ترددیوی امور کے لحاظ سے خوارقِ عادات ہیں اور بمنزلہ کرامت و معجزہ کے ہیں۔ الغرض اس حدیث کو تمام محدثین و فقہانے ظاہری معنی پر چل کیا ہے، حتیٰ کہ امام بن ہمام نے رفع القدر میں اسی حدیث سے منکرینِ سماح کا رد کیا ہے؛ لہذا یہاں تاویل و تحریف کی کوئی گنجائش نہیں۔

نیز یہاں جو سماح ذکر فرمایا گیا ہے، وہ مومن و کافر سب کے لئے ہے، اس میں مومنین کی تخصیص نہیں؛ لہذا یہ حدیث پاک عموم و استغراق میں بھی لُغوی صحیح و صریح ہے۔

(۶) روی ابن عبد البر بسند صحیح ما من احد یمر بقبر اخیه المومن کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الاعرفہ ودد علیہ السلام صحعہ عبد الحق و رواہ ابن عبد البر فی الاستذکار و التمهید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما شروح صدقہ ۸۴۔ مواہب مع الزرقانی جلد ہشتم ص ۳۰۸ طحطاوی ص ۳۷۶

ترجمہ: ابن عبد البر نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کوئی شخص بھی جب اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے کہ صاحبِ قبر دنیا کے اندر جاننا تھا، پس سلام دیتا ہے تو صاحبِ قبر اسے پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس روایت کو محدث عبد الحق نے صحیح قرار دیا ہے اور اسے ابن عبد البر نے استذکار و تمہید میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

(۷) اخرج ابن ابی الدنیا فی کتاب القبور عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یزور قبر اخیه ویجلس عنده الا استانس به وروی علی حتی یتوم۔ شرح الصدور ص ۸۵

توجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی بھی ایسا شخص ہو کہ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے، مگر اسے اس کے ذریعہ اس اور راحت و سکون میسر آتا ہے اور وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس و سکون اس وقت تک حاصل رہتا ہے، جب تک کہ بیٹھا رہے جب وہاں سے رخصت ہوگا تو وہ حالت ختم ہو جائے گی۔

(۸) عن ابن ابی ملیکہ قال لما توفي عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما بالحبشی فحمل الی مکة فدفن بها فلما قدمت عائشة رضی اللہ عنہا انت قبر بن ابی بکر فقالت ۛ وکنا کنت ما فی جذیمة حقیبة - من الدهر حتی قیل لن یتصدعا - فلما تفرقنا کانی و ما کنا - بطول اجتماع لمرئیت لیلة معاثرۃ قالت واللہ لو حضرتک ما دفنت الا حیث مت و دو شهدک ما زرتک - رواہ الترمذی، مشکوٰۃ شریف ص ۱۶۹

توجہ، ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ جب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما مقام حبشی میں فوت ہو گئے، تو انہیں وہاں سے مکہ شریف کی طرف منتقل کر کے وہاں دفن کر دیا گیا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ شریف تشریف لائیں تو اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر تشریف لائیں اور دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم جذیمہ کے دو صحابوں کی طرح زمانہ کا ایک طویل حصہ اکٹھے رہے، حتیٰ کہ کہا گیا کہ یہ ہرگز جدا نہ ہوں گے اور جب ہم جدا ہو گئے تو گویا میں اور مالک باوجود عرصہ دراز تک اکٹھے رہنے کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک رات بھی اکٹھے نہیں رہے تھے۔ پھر اپنے بھائی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بخدا اگر میں اس وقت موجود ہوتی جبکہ آپ کا انتقال ہوا تھا، تو آپ وہیں دفن کئے جاتے جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا اور اگر اس وقت حاضر ہوتی تو اب تیری زیارت نہ کرتی۔

اقول: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ بھائی کے انتقال کے وقت انہیں مل نہ

سکی تھیں اور الوداع نہ کہہ سکیں لہذا قبر پر تشریف لے جا کر اس حق کو ادا فرمایا اور چونکہ ازواج
 مطہرات کو بغیر کسی ضرورت و مجبوری کے اپنے گھروں سے نکلنا روا نہیں تھا، اس لئے فرمایا
 کہ میں اگر اس وقت آپ کو الوداع کر لیتی تو اب زیارت نہ کرتی۔ گذا قال الشيخ فی اشعۃ المصابیہ۔
 حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا خطاب اور الوداع کہنے کے لئے قبر پر تشریف لے جانے
 بات پر واضح دلیل ہے کہ صاحب قبر کو زائر کا علم ہوتا ہے اور وہ زائرین سے انس حاصل کرتا ہے
 اور ان کی کلام کو سننا ہے۔ یہ روایت ابن ابی الدنیا والی روایت کی توثیق ہے اور جب امام ترمذی
 کی روایت سے اس روایت کی تصدیق و تائید ہو گئی تو یہ غدر رنگ ختم ہو جاتے مگر ابن ابی الدنیا
 ضعیف محدث ہے اس کی روایت کا کیا اعتبار۔ ویسے جب نیت ہی فاسد ہو اور عقیدہ کی بنیاد
 ہی غلط مفروضہ پر قائم کر لی گئی ہو تو پھر کوئی بھی روایت اس کے خلاف بوزہ ضعیف ہی ہوتی چلی
 جائے گی، کیونکہ عقیدہ کو روایت اور حدیث کے تابع کرنا تو فطرتی ہٹ دھرمی اور ضد کے
 خلاف ہے، اس لئے روایات اور احادیث کو ہی اپنے نظریہ کے تابع کرنا ہے، لہذا اگر ابن ابی الدنیا
 یا امام سیوطی اس عقیدہ فاسدہ کے خلاف کتابیں تصنیف کر کے مستقل باب منعقد کر کے ایسی
 روایات کو جمع فرمائیں جو مزاج اقدس پر گراں گزریں تو ظاہر ہے یہ محدثین قوی کیسے ہو سکتے ہیں
 بہر حال مقصود یہ ہے کہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ابن ابی الدنیا کی روایت کے لئے جو انمول
 نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے توثیق قوی ہے اور اسی طرح احمد و حاکم کی روایت
 متعلقہ زیارت روضہ اقدس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، لہذا اس روایت میں کسی قسم کے
 منفع کا دعویٰ لغو اور باطل ہے۔

(۹) اخرج احمد والحاکم عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت کنت ادخل البیت
 فاضع ثوبی واقول ائمانا زوجی وابی فلما دفن عمر معهما ما دخلتہ الا وانا مشدودة
 علی ثیابی حیاء من عمر۔ شرح الصدور ص ۱۵۴ ومشکوٰۃ شریف ص ۱۵۴

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے اس حجرہ اقدس

میں داخل ہوتی تھی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدفون اور آرام فرما ہیں، تو پردہ کا اہتمام نہ کرتی تھی اور دل میں کہتی تھی کہ یہ تو میرے خاوند ہیں اور دوسرے میرے باپ ہیں پردہ کی کیا ضرورت، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حجرۃ اقدس میں مدفون ہوئے تو خدا میں بغیر اچھی طرح پردہ و حجاب کرنے کے ہرگز داخل نہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔
 اقول: اس روایت سے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ و نظریہ اہل قبور اور عالم برزخ والوں کے متعلق واضح و ظاہر ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ مجھے بوقت زیارت دیکھتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کی کیا ضرورت ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہوئے، تو اب زیارت کرتے وقت اچھی طرح پردہ و حجاب کا اہتمام کرتی تھیں اگر ان کے عقیدہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوقت زیارت انہیں دیکھتے تھے تو اس اہتمام کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔

ذرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبانی شرم و حیا اور اہتمام حجاب کی وجہ سے:
 قولہا حیاء من عمر اوضح دلیل علی حیوۃ المیت و علی انہ ینبغی احترام المیت عند زیارتہ، ممہا امکن لاسیما الصالحین بان یکون فی غایۃ الحیاء والتادب بظاہرہ و باطنہ، فان للصالحین مدد ظاہر ابالغائر وادھم بحسب ادبہم و نیتہم و قبولہم۔ لمعات، حاشیہ مشکوٰۃ ص ۱۵۴

ترجمہ: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد حیاء تن عمر حیوۃ میت کی واضح دلیل ہے اور اس امر کی بھی واضح ترین دلیل ہے کہ میت کی زیارت کے وقت اس کا حتی الامکان احترام کرنا لازم ہے، خصوصاً صالحین بزرگان دین کا بایں طور کہ ظاہر و باطن کے ساتھ انتہائی با شرم و حیا اور با ادب ہو کر کیونکہ صلحاء کرام کی طرف سے مدد ظاہر اور مدد نہایت تک بالغ تعاون حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لئے جو ادب و نیاز مندی اور غلوص کے ساتھ ان کی زیارت کرتے ہیں جتنا قدر ادب و نیاز اور انکسار و معجز اور غلوص قلب زیاد ہوگا

اتنی مدد و امانت اور فیض و برکت ان کی طرف سے زیادہ ہوگی۔

سوال ہے: جن کنگاہ منوں مٹی کے اندر سے باہر دیکھ سکتی ہے، کیا وہ حجاب وستر کے اندر نہیں دیکھ سکتی، پھر اس اتہام کا مقصد کیا ہوگا۔

جواب ہے: جتنا قدر بندے کے بس میں ہے، اس قدر اس کے مطابق اتہام و انتظام لازم ہے اور شیخ نے ہمارا ممکن سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مثلاً خلوة اور تنہائی میں بھی بندہ پر لازم ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے، انسانوں وغیرہ سے نہ سہی، اللہ رب العزت سے حیا کرتے ہوئے اس پر لازم ہے جو جواب اللہ علیم وخبیر کی طرف سے یہاں دیا جائے گا، وہی جواب اہل قبول سے بھی سمجھ لیا جائے، حدیث پاک ملاحظہ ہو:

وَعَنْ يَعْلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبُورِ
فَصَعِدَ الْمَنْزِلَ فَنَحَّدَ اللَّهُ وَاشْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ سَتِيرٌ يَحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسْتُرَ فَإِذَا
اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ رِوَالَهُ الْبُودَ وَدُورَ النِّسَاءِ۔

ترجمہ: حضرت یعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھلی جگہ میں بغیر پردہ کے غسل کرتے دیکھا تو آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ شرمیلا، پردہ پوش حیا اور پردہ کو پسند فرمانے والا ہے لہذا تم میں سے کوئی شخص جب بھی غسل کرے، تو منبر و پردہ کے اندر کرے۔

علامہ قاری حنفی نے ابن حجر سے نقل کرتے ہوئے فرمایا من ثم قال ائمتنا یحرم کشف العورة فی الخلوة بغیر الحاجة لان فیہ توك الحیاء من اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ تنہائی اور علیحدگی میں بھی بلا وجہ ستر و حجاب کا ترک حرام ہے، کیونکہ اس میں بارگاہِ خداوندی کے لائق شرم و حیا کو ترک کرنا لازم آتا ہے۔

ائمہ پر وارد ہونے والے اس سوال کا ذکر اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے مستور غیر مستور کو یکساں جانتا ہے لہذا اس سے شرم و حیا کرتے ہوئے پردہ و حجاب اس کے علم محیط کے مقابل

کیا معنی رکھتا ہے) جواب دیتے ہوئے فرمایا وددوۃ بانۃ تعالیٰ وان احاط علمہما
بہما الا انہ یروی المستور علیٰ حالۃ تقتضی الادب وشتان ما بینہما۔ ص ۳۹
مرقاۃ شرح مشکوٰۃ

آئمہ نے اس سوال کو یوں رد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اگرچہ مستور و غیر مستور دونوں کو
محیط ہے، لیکن شرم و حیا والے مستور کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے جس کا ادب تقاضا کرتا ہے
بجلاف غیر مستور کے اور دونوں طرح کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔

لہذا جس طرح علم باری تعالیٰ کے محیط ہونے کے باوجود ستر کا حکم دیا گیا ہے اور شرم و حیا
والی حالت کو اختیار کرنا لازم کیا گیا ہے۔ اسی طرح ائمہ المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی
ادب اور شرم و حیا والی ہئیت کو اختیار فرمایا اور جس طرح اللہ تعالیٰ مستور کے ساتھ تقاضائے لوب
کے مطابق سلوک فرماتا ہے، یہی حالت اہل قبور کی بھی سمجھنی چاہیے۔

جواب دوم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وانکم بما نا کلون وما
تذخرون فی بیوتکم (میں تمہیں ان چیزوں پر مطلع کر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھر میں
ذخیرہ کر کے رکھتے ہو) اس آیت کریمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اقدس کی تیزی اور ان
کا معدہ میں موجودہ اشیاء پر مطلع ہونا نص قطعی سے ثابت ہے اور جس کی نگاہ پیرٹ کے پڑوں
کے اندر دیکھ سکتی ہے کیا کپڑوں کے اندر نہیں دیکھ سکتی ہوگی۔ مگر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے
والوں کو کبھی یہ خیال بھی آیا کہ یہاں کپڑوں میں ملبوس ہو کر آنے کا کیا فائدہ؟

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیسوا صفو حکم وتواصو فان
اداکم من وراء ظہری۔ (اپنی صفیں درست کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر
کھڑے ہو کر دو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں) اور بعض روایات
میں ہے انی اداکم من خلفی کما اداکم من بین یدی میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے اس طرح
دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔

تو جس ذات اقدس سے پھلی جانب میں موجود لوگ حتیٰ کہ آخری صف والے بھی پوشیدہ نہیں رہتے تھے اور نہ ان کے رکوع و سجود وغیرہ، تو لباس والا خفیف سا حجاب ان کی نگاہوں کو اور اک سے کیسے مانع ہو سکتا تھا، مگر کیسی صحابی کو یہ خیال گزر کہ ان کے سامنے شرم و حیا کی حالت اور ادب و نیاز مندی والے طریقہ کو اپنانے کی ضرورت نہیں اور ستر کی حاجت نہیں۔ لغو وبالہ من ذالک۔

اس اعتراض سے ان لوگوں کی ذہنیت اور آیات و احادیث کے متعلق اور ارشادات صحابہ کے متعلق ان کی یادہ گوئی اور ہرزہ سرائی کا اندازہ کر لیجئے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان کے نزدیک اصلی دلیل ان کا اپنا عقل ہے نہ کہ قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

جواب سوم: نیز مخلوق میں اور اکات محض خلق باری تعالیٰ سے ہیں، حواس ان اور اکات میں مستقل نہیں؛ لہذا جو ذات اقدس قبر کے اندر سے اتنے کثیف حجاب و مانع کے باوجود انہیں دکھانے پر قادر ہے، وہ کپڑے جیسے خفیف مانع کے ہوتے ہوئے نہ دکھلانے پر بھی قادر ہے۔ و لیس ذالک علی اللہ بعزیز و هو علی کل شئی قدير۔

نوٹ: عقلی شبہات کے ضمن میں اس کی مزید تحقیق و تفہیم میان کی جائے گی۔

(۱۰) روی مسلم عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال لابنہ و هو فی سیاق الموت اذا نامت فلا تصعبی نا حۃ ولا نار فاذا دفنتمونی فشنو علی التراب شنائکم اقیموا حول قبری قدر ما ینحر جزور و یقسم لکم حتی استانس بکم و اعلم ماذا اذا رجع بہ رسل ربی۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۴۹ باب دفن المیت۔ مسلم شریف۔ جلد اوّل ص ۷

ترجمہ: مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ قریب الگ تھے انہوں نے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو کوئی نوہ نہ کرنے والی عورت میرے ساتھ نہ چلے اور نہ آگ میرے ہمراہ لائی جائے (جیسا کہ رسم بالمیت تھی) جب مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا پھر میری قبر کے پاس اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی

اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاسکتا ہے تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں اور پورے
وٹوق کے ساتھ اپنے رب کے بھیجے ہوئے ملائکہ کو ان کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔

اس روایت کی صحت میں تو کلام نہیں ہو سکتا: البتہ مانعین یہ کہہ سکتے ہیں یہ صحابی کا قول ہے
اور ان کا نظریہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ ان کے اقوال و اعمال کی بھی پابندی کریں تو ان سے اپنی
گنہگار شے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا لہجہ ہا یہم اقتدیتم اہتدیتم
(میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاباؤ
گے)، لہذا جب صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی اتباع موجب ہدایت ہے، تو حضرت عمرو بن العاص
کی اتباع بھی عین ہدایت ہے۔ نیز صحابہ کرام کے اجتہاد و قیاس کا جہاں دخل نہ ہو، اُن کا وہ قول
حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہوتا ہے اور یہاں بھی قیاس و اجتہاد کو دخل نہیں، عقل احوال برزخ کا
ادراک نہیں کر سکتا؛ لہذا یہ فرمان بھی حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے جیسا کہ کتب اصول میں اس اصل و قاعدہ کو ملحوظ
کیا گیا ہے، پھر ان کا یہ ارشاد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو کے لئے ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور
وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا اس وصیت پر انکار نہ کرنا اور اسے قرآن و سنت کے خلاف
نہ سمجھنا بھی ہمارے لئے واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک اہل قبور کے لئے زائرین کو پہچانا
اور ان سے آرام و سکون حاصل کرنا مشہور و معروف تھا اور اسی بنا پر حضرت عمرو بن العاص
رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی۔ اگر اہل قبور زائرین کو جان پہچان نہ سکیں تو قبر پر لاکھوں افراد کی
موتہرہ کی بھی ان کے لئے قبر کی وحشت و ہولناکی اور فرشتوں کی رعب و آواز غیر مانوس ڈراؤنی
اور دل کو لرزادینے والی شکلوں کے مقابل کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؛ لہذا یہ روایت علم میت اور
اس کے شعور و ادراک کی واضح دلیل ہے۔ نیز ابن ابی الدنیا دلی روایت کی مؤید و مصدق ہے۔
امام نووی نے شرح مسلم میں اسی روایت کے تحت فرمایا وَفِیہ اِنَّ الْمِیَّتَ جِیئَ بِسَمِیْعٍ
من حول القبر۔ اس حدیث پاک کے جملہ فوائد میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ میت اس
وقت قبر کے ارد گرد کی آوازیں سننا ہے۔ مسلم شریف جلد اول ص ۱۷۱ یعنی جہاں میت توجہ بصر

ان اشخاص کی ذاتوں کو پہچانتا ہے اور انس حاصل کرتا ہے، ایسے ہی قوتِ سامعہ سے ان کی آوازوں کو پہچانتا اور انس حاصل کرتا ہے۔

(۱۱) صحیح عن عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ قال ما من میت يموت الا وهو يعلم ما يكون في اهله بعداه وانهم يغسلونه ويكفونونه وانهم لينظروا اليهم وقد اخرج احمد والطبرانی وابن ابی الدنيا والمروزی وابن منده عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یعرف من یغسله ومن یحمله ومن یکفنه ومن یدفنه فی حفرته الحدیث مر قاة جلد رابع (۴) ص ۲۷۰ باب المشی بالجنائزۃ و صحیح عن مجاهد انه قال ان الرجل یستبشر فی قبره بصلاح ولده من بعده - کتاب الروح ص ۱۶

ترجمہ: عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جو آدمی بھی فوت ہو جاتا ہے، وہ ان تمام امور کو جانتا ہے جو اس کے بعد ہوتے ہیں اور تحقیق لوگ اسے غسل دے رہے ہوتے ہیں اور کفن پہنا رہے ہوتے ہیں اور وہ میت ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ احمد، طبرانی، ابن ابی الدنيا اور مروزی ابن منده نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک میت اپنے غسل میں والدین اٹھانے والوں، کفن پہنانے والوں اور قبر میں لٹکانے والوں کو جانتا ہے۔ مجاہد سے بسند صحیح ثابت ہے کہ میت اپنی قبر میں اولاد کی نیکی کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔

(۱۲) عن عائشة رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسره حیاً۔ رواہ مالک والبودادہ وابن ماجہ مشکوٰۃ ص ۱۶۹ ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی کو توڑنا۔

شیخ عبدالحق قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: ابن عبد البر گفۃ اسبب ازیں بامستفاد

میگرد کہ میت متالم میگرد و جمیع آل چہ متالم میگرد و بدال حی و لازم این است کہ متلذذ و گزند تمام آنچه متلذذ میگرد و بآل زندہ - اشعۃ اللغات جلد اول ص ۲۴

ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو ہر اس چیز سے رنج و درد پہنچتا ہے جس سے زندہ آدمی کو دکھ و درد پہنچتا ہے اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اسے ان تمام امور سے لذت و راحت حاصل ہوتی ہے جن سے زندہ آدمی کو آرام و سکون حاصل ہوتا ہے۔ ملا علی القاری حنفی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں: قال الطیثی اشارۃ الی انہ لا یمھن حیاً قال بن الملک والی ان المیت یتالم قال بن حجر ومن لازمہ انہ کیستلذ بما یستلذہ الحی وقد اخرج ابن ابی شیبۃ عن بن مسعود رضی اللہ عنہ قال اذی المؤمن فی موتہ کاذالہ فی حیواتہ - مرقاۃ - جلد دایع ص ۹

ترجمہ: علامہ طیبی شارح مصابیح نے فرمایا۔ اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ جیسے زندہ آدمی کی عزت و عظمت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا، اسی طرح میت کی عزت و حرمت کے منافی کوئی فعل نہیں کرنا چاہیے۔ ابن الملک نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ میت کو ایسے افعال سے رنج و الم لاحق ہوتا ہے۔ علامہ بن حجر شارح بخاری شریف نے فرمایا کہ یہاں سے لازم یہ آتا ہے کہ میت ہر اس شئی سے لذت اندوز ہوتا ہے جو کہ زندہ آدمی کے لئے موجب لذت ہوتی ہے اور امام مسلم صاحب صحیح کے استاد ابوبکر بن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن کو حالت موت میں تکلیف دینا یوں ہے جیسے کہ اسے حالت حیات میں تکلیف دینا و نول حالتوں میں فرق نہیں ہے۔

حدیث پاک کا معنی و مفہوم واضح تھا، مگر بایں ہمہ ہم نے ان اکابر کی تصریحات نقل کر کے مزید وضاحت اس لئے کر دی ہے کہ مخالفین و منکرین کے لئے یہ بھیچر اور ایسی بیچ کی گنجائش نہ رہے اور روز روشن سے بھی زیادہ عیاں ہو جائے کہ محدثین کرام اور شارحین غلام نے اس حدیث پاک سے یہی معنی سمجھا کہ میت میں علم و ادراک اور فہم و شعور موجود ہے اور اسے تکلیف دہ امور سے تکلیف

پہنچتی ہے اور موجبات فرحت و سرور سے لذت و راحت حاصل ہوتی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسے مقرب بارگاہ نبوی کا بھی یہی ارشاد ہے۔

نوٹ: حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ان صحیح روایات پر خصوصی توجہ رہے کیونکہ مخالفین نے بھی انہیں کی ایک روایت سے استدلال کر کے سماعت اموات کی نفی کی ہے۔

(۱۳) اخراج بن ابی الدنیا عن عقبہ بن عامر الصحابی قال لان الطاع علی جمرة او علی احد سيف حتى تحطف رجلی احب الی من ان امشی علی قبر رجل وما ابالی انی القبور قضیت حاجتی ام فی السوق بلین فھوانیہ والناس ینظرون - شرح الصدوق ومرقاۃ شرح مشکوٰۃ۔

ترجمہ: بن ابی الدنیا عقبہ بن عامر صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے نزدیک انگاروں پر پاؤں رکھنا یا تلوار کی دھار پر حتیٰ کہ وہ پاؤں کو جلا ڈالے یا قطع کر دے زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے کسی آدمی کی قبر پر پاؤں رکھوں اور مجھے اس بات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے کہ میں قبرستان کے اندر قضا ساجت کروں یا بازار کے درمیان جبکہ لوگ دیکھ رہے ہوں۔

(۱۴) اخراج بن ابی الدنیا عن سلیم بن غفرانۃ انہ مرّ علی مقبرۃ دھو حاقن قد غلبہ البول فقیل لہ لوزلت فبلت قال سبحان اللہ واللہ انی لاستحی من الاموات کما استحی من الاحیاء - شرح الصدوق۔ مرقاۃ باب زیارۃ القبور ص ۱۱ قال ابن القیم لولا ان المیت لیشعر بذلک لما استحی منه۔

ترجمہ: سلیم بن غفرانہ سے ابن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے کہ وہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اور پیشاب نے ان پر غلبہ کیا ہوا تھا، ان سے عرض کیا گیا کاش کہ آپ اتر کر پیشاب کر لیتے (قبرستان میں)، انہوں نے کہا سبحان اللہ بخدا میں اموات سے اسی طرح شرم کرتا ہوں جس طرح کہ زندہ لوگوں سے علامہ بن قیم نے کہا اگر ان کے نزدیک میت میں شعور و ادراک نہ ہوتا، تو

قبرستان میں قضا حاجت کرنے سے شرم نہ کرتے۔

(۱۵) اخرج العقيلي عن ابى هريرة قال ابوزين يارسول الله ان طريقي على الموق
فهل من كلام اتكلم به اذا مررت عليهم قال قل السلام عليكم يا اهل القبور من
المسلمين والمؤمنين انتم لنا سلف ونحن لكم تبع وانا انشاء الله بكم لاحقون قال
ابوزين يسمعون قال يسمعون ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا قال يا ابوزين الا ترضى
ان يرد عليك بعد دهم من الملائكة - شرح الصدور ص ۱۱۶ ومرقاة باب زيارة
القبور ص ۱۱۶

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عقیلی نے نقل کیا کہ حضرت ابوزین نے عرض کی
یا رسول اللہ میرا آنے جانے کا راستہ قبرستان میں سے ہے ایسی کلام آپ مجھے بتلائیں جسے میں وہاں
سے گزرتے وقت پڑھوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، تم پر سلام ہوا ہے
اہل قبور سلام اور مومن تم ہمارے اسلاف اور پیش رو ہو اور ہم تمہارے اخلاف اور تابع اور ہم
انشاء اللہ تمہیں آملیں گے۔ حضرت ابوزین صحابی نے دیر دیکھتے ہوئے کہ ایسی کلام خطاب اور ندا
پر مشتمل تو ان لوگوں سے کی جاتی ہے جو سنتے سمجھتے ہوں، حالانکہ وہ تو مردہ ہیں، کیونکر سن سکتے ہیں،
عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ اموات اور اہل قبور سنتے ہیں، آپ نے فرمایا، ہاں سنتے ہیں، لیکن جواب
کی استطاعت نہیں رکھتے اور فرمایا اے ابوزین کیا تو اسے پسند نہیں کرتا کہ اہل قبور کی گفتی
و شمار کے مطابق ملائکہ تجھے جواب دیں۔ وکذا فی شرح الصدور ص ۱۱۶۔

اس حدیث کی تائید و تقویت بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ما انتم باسمع لہا
اقول منهم وکن لا یجیبون سے حاصل ہو جانے کے بعد اس پر سند کے لحاظ سے جرح لغو
و باطل ہے۔ علی الخصوص جبکہ تمام محدثین نے امارت اسلام میں اہل قبور کے سماع کی
تفصیح کی ہے اور عدم سماع کی صورت میں سلام کو فعل عبث اور غیر معقول قرار دیا ہے۔
ملا علی قاری نے فرمایا اے ابوباسمہ الحنفی والافہم یردون حیث لا ینفع یعنی اموات

سلام کا جواب دیتے ہیں مگر ایسے نہیں کہ زندہ جن و انسان اس کو سن سکیں۔

(۱۶) عن الصدقة عائشة رضی اللہ عنہا قالت کیف اقول تعنی فی زیارة القبور قال قوی السلام علی اهل الدیار من المومنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین والمساخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ رواہ مسلم۔ مشکوٰۃ ص ۱۵۲ باب زیارة القبور۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں زیارت قبور کے وقت کیا کہوں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کہو، سلام ہو اہل دیار اہل قبور، مسلمانوں اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ہمارے پیلے گزرنے والوں اور اور پیچھے آنے والوں پر اور ہم انشاء اللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔

(۱۷) عن ابن عباس مر الیہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدينة فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اهل القبور الحديث۔ رواہ الترمذی۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں چند قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا سلام ہو تم پر اے اہل قبور!

(۱۸) عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما کانت لیلتمہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع فیقول السلام علیکم وارقوم مومنین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون اللہم اغضرا لاهل البقیع الغرق۔ رواہ مسلم، مشکوٰۃ ص ۱۵۳

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری باری آتی ہر اس رات کے آخری حصہ میں جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے۔ سلام ہو تم پر اے قوم مومنین آگیا تمہارے پاس جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ فردائے قیامت تک تمہیں مملکت دی گئی ہے اور ہم بے شک انشاء اللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔

لے اللہ بقیع غرقہ والوں کے لئے مغفرت فرما۔

حضرت البرزین، حضرت عائشہ صدیقہ اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو طریقہ اہل قبور کو سلام دینے کا آپ نے سکھلایا، اس میں اہل قبور کو زندہ اور خطاب ہے جیسا کہ زندہ لوگوں کو سلام دیتے وقت خطاب کا صیغہ اختیار کیا جاتا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل قبور کو سلام دیتے تو خطاب و ندا والی صورت کو اختیار فرماتے، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر سلام فرماتے جیسا کہ زندہ شخص کی طرف متوجہ ہو کر اسے سلام دیا جاتا ہے۔ اگر وہ سنتے سمجھتے نہیں اور انہیں علم و شعور نہیں تو سلام میں یہ طریقہ اختیار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ یہی محدثین کرام اور دیگر علمائے کرام نے تصریح فرماتی ہے اور امت مسلمہ نے یہی کچھ اس سے سمجھا ہے۔ اگر اموات و احیاء میں سلام و کلام سننے سمجھنے میں تفاوت ہوتا تو لازماً وہ طریقہ اموات اور اہل قبور کے حق میں ترک کر دیا جاتا جو زندہ اہل اسلام کے لئے شریعت میں جاری فرمایا گیا، تاکہ مسلمانوں کو اندازِ خطاب اور کیفیتِ سلام میں یکسانیت و موافقت سے سماعِ اموات کا وہم نہ پیدا ہو جائے۔

نیز اس سلام و خطاب کے لئے وقت کی بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی گئی، بلکہ جب کبھی اور جس وقت کوئی شخص قبرستان میں داخل ہوا اسے سلام کیا جاسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل قبور ہر وقت اپنے زائرین کو جانتے ہیں اور ان کے سلام و کلام کو سنتے سمجھتے ہیں۔

علامہ نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه احاديث السلام على القبور۔ تمام اموات کا سماع و شعور ظاہر ہے اور یہی مختار ہے جیسا کہ احادیث اسلام اس کی مقتضی ہیں۔ شرح مسلم جلد ثانی ص ۳۸۷

قال بن القيم قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته اذا سلموا على اهل القبور ان يسلموا عليهم سلام من يحاطون به فيقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يعقل، يسمع ولو لا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب

المعدوم والمجاهد والسلف مجمعون على هذا وقد توافقت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحی ویستشربه - کتاب الروح - ص ۵

علامہ بن القیم تلمیذ بن تیمیہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے جب بھی وہ اہل قبور کو سلام دیں، ایسا طریقہ سلام کا سنون فرمایا جیسا کہ وہ سامنے موجود مخاطب لوگوں کو سلام دے رہے ہوں۔ پس وہ یوں کہیں السلام علیکم دار قوم مومنین اور یہ انداز و اسلوب اس شخص کے لئے ہوتا ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہو اور اگر اہل قبور میں علم و شعور اور ادراک و احساس اور فہم و سماع موجود نہ ہو تو یہ خطاب بمنزلہ خطاب معدوم و جمادات کے ہو جائے گا جو کہ غیر معقول ہے، حالانکہ اسلاف کا اس پر اجماع ہے اور ان سے تواتر کے ساتھ آثار و روایات ثابت ہیں کہ میت زندہ لوگوں کی زیارت کو جانتا ہے اور ان کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ کتاب الروح ص ۵ المسئلة الاولى وهی هل تعرف الاموات زیارة الاحیاء وسلا مهم ام لا

امام سیوطی نے بشری الکلیب میں فرمایا قال بن القیم الاحادیث والآثار تدل على ان الزائر متى اجاء علم به الميت وسمع سلامه وانس به ورد عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم فانه لا يوقت وهو اصح من اقوال الضحاك المدال على التوقيت قال قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته ان يسلموا على اهل القبور سلام من يخاطبونه ممن يسمع ويعقل **ص ۱۰۱** بشری الکلیب علی حاشیة شرح الصدرة ترجمہ: امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ بن قیم نے فرمایا ہے کہ احادیث و آثار اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ جب بھی میت کی قبر زیارت کرنے والا آتا ہے میت اسے جان لیتا ہے اور اس کے سلام کو سنتا ہے، اس کے ساتھ اس حاصل کرتا ہے اور اسے سلام کا جواب دیتا ہے اور شہداء اور غیر شہداء میں اتنا شعور و ادراک برابر و یکساں ہے کیونکہ ان احادیث و آثار میں ان کی معرفت اور علم و شعور کے لئے تعین و تخصیص نہیں کی گئی اور یہ قول ضحاک والے اثر و روایت سے زیادہ

صحیح ہے جس میں تعینین و توقیت پائی گئی ہے، پہلے قول کے امتحان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے اہل قبور پر سلام دینے کا جو طریقہ مسنون فرمایا، وہ ایسے لوگوں کو سلام دینے والا انداز و اسلوب ہے جو کہ سنتے اور سمجھتے ہوں۔

علامہ طحاوی حنفی نے مراقی الفلاح شرح نور الایضاح کے حاشیہ میں علامہ ابن القیم کے اسی قول کو نقل کیا اور اختیار فرمایا ہے۔ یہی مختار شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ ملا علی قاری اور علامہ نووی وغیرہم اکابرین ملت کا ہے۔ ان کی عبارات بعد میں ذکر کی جائیں گی۔ فائدہ نظر مفتشا۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، ولا یختص السماع فی السلام عند الزیارة لیلۃ الجمعة او یومہا دالی، بل یشکل ذالک فی اسلام مطلقاً عند الزیارة فالمیت یشیع اللہ روحہ اسلام علیہ من ذاتہ فی ای وقت کان۔ روح المعانی جلد ۲ ص ۵۱۵

توجہ: میت کا زیارت کرنے والے کے سلام کو سننا جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن سے خاص نہیں ہے بلکہ سلام کا سننا بوقت زیارت کسی وقت سے مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ میت کی روح کو زندہ کا سلام سنوا تا ہے، جب بھی زیارت کرے اور سلام دے۔

(۱۹) اخرج الطبرانی فی الاوسط عن ابن عمر و داخرج الحاكم وصححه والبیہقی عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه وقف علی مصعب بن عمیر حمین رجع من احد فوقف علیہ و علی اصحابہ فقال اشهد انکم احياء عند اللہ فزورہم وسلموا علیہم فوالذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم احد الا ردوا علیہ الی یوم القیامۃ۔ شرح الصدور ص ۵۵

توجہ: طبرانی نے اوسط میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور حاکم و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ احد سے مراجعت فرما ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھیوں کے مزارات پر تشریف لے

گئے اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہو پھر اپنے امتیوں صحابہ کرام اور بعد میں آنے والوں کو حکم فرمایا کہ ان شہداء کرام کی زیارت کرو اور ان پر سلام بھیجو۔ مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو شخص بھی قیامت تک انہیں سلام دے گا یہ شہداء کرام اس کا جواب دیں گے۔

اس روایت سے شہداء کرام کا ازترین کو جاننا ان کے سلام کو سنانا اور انہیں جواب دینا اور اس علم و معرفت اور صلاحیت سماع و فہم اور قدرۃ جواب کا قیامت تک ان کے لئے ثابت ہونا واضح و ظاہر ہے۔ جب شہداء کرام میں یہ صلاحیت ثابت ہو گئی تو اولیاء کاملین صدیقین اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں بطریق اولیٰ یہ قدرت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ شہداء نفیلت کے مراتب میں سے تیسرے درجہ میں ہیں اور صالحین میں بھی کیونکہ وہ ملحق بالشہداء ہیں۔ کما قال صاحب التفسیر المظہری

(۲۰) عن عطاء الخراسانی قال حدثتني ابنة ثابت بن عيسى بن شماس قالت لما كان يوم اليمامة اخرج مع خالد بن الوليد الى مسيلمة فلما التقوا وانكشفوا قال ثابت وسلم مولیٰ ابی حذیفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حف كل واحد له حضرة فثبوا وقاتلوا حتى قتلوا وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة فمربه رجل من المسلمين فاخذها بيما رجل من المسلمين فائم اذ اتاه ثابت في منامه فقال له اوصيك بوصية فياك ان تقول هذا حلم فتضيعة الى لما قتلت بالامس مر بي رجل من المسلمين فاخذ درعي ومنزله في اقصى الناس وعند خباءه فرس يستن في طوله وقد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رجل فأت خالد انصره ان يبعث الى درعي فياخذها واذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني ابا بكر الصديق رضي الله عنه فقل له ان علي من الذين كذا وكذا وفلان من رقيق عتيق

وفلان فاتی الرجل خالدًا رضی اللہ عنہ فاحبہ فیبعث الی الدردع فاتی
 بہما وحدث ابابکر بروایہ فاجاز وصیۃ کتاب الروح لابن القیم۔ ص ۲۱
 قال مالک بن انس لا علم وصیۃ اجیزت بعد موت صاحبہا الا ہذہ۔ خازن محل
 ترجمہ: عطار خراسانی سے منقول ہے کہ مجھے حضرت ثابت بن قیس بن شماسؓ کی بیٹی
 نے بیان کیا کہ جنگ یمامہ (جو کہ میلہ کذاب کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت
 میں لڑی گئی تھی، کادن تھا میرے والد حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ میلہ کذاب
 کی طرف نکلے، جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ثابت بن قیس بن شماسؓ اور
 سالم مولیٰ ابی حذیفہ رضی اللہ عنہما نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس طرح جنگ
 نہیں لڑا کرتے تھے۔ پھر ہر ایک نے اپنے لئے ایک گڑھا کھود لیا اور اس میں کھڑے ہو کر دونوں
 نے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کیا، حتیٰ کہ دونوں شہید ہو گئے اور اس دن حضرت ثابت کے بدن
 پر ایک نفیس زرہ تھی۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا، تو اس نے زرہ کو
 اتار لیا۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ، خواب میں ایک مسلمان کو جبکہ وہ سویا ہوا تھا، ملے اور فرمایا
 میں تجھے وصیت کرتا ہوں اور تو اس خیال سے دُور رہنا کہ اسے خواب و خیال سمجھ کر ضائع کر دے۔
 فرمایا، میں جب گزشتہ دن شہید ہو گیا تو میرے پاس سے ایک مسلمان گزرا، تو اس نے زرہ کو
 اتار لیا۔ زرہ اتارنے والے کی نشان دہی کرتے ہوئے فرمایا اس کا ٹھکانا سب لوگوں کے ٹھکانوں
 کے آخر میں ہے اور اس کے خیمہ کے پاس ایک گھوڑا اپنی لمبی رتی کے ساتھ بندھا ہوا چڑھا ہے۔
 اس شخص نے زرہ کے اوپر ہنڈیا کو الٹا رکھا ہوا ہے اور ہنڈیا کے اوپر پالان رکھا ہوا ہے۔ حضرت
 خالد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیجئے کہ میری زرہ کے لئے آدمی بھیج کر اسے
 وصول فرمائیں۔ نیز جب تو مدینہ شریف میں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ
 عنہ کی خدمت میں حاضر ہو تو ان سے عرض کرنا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے، اسے بھی اتارا جائے اور

میرے غلاموں میں سے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں۔ میری اس وصیت کو نافذ کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ وہ شخص حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس زرہ کو منگوایا اور حضرت صدیق کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت ثابت کی درخواست پیش کی تو آپ نے ان کی وصیت کو نافذ فرمادیا۔ حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کی ہوتی وصیت کا نفاذ سوائے اس کے میرے علم میں نہیں ہے۔

اقول: حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا اس خواب پر اعتماد کرتے ہوئے زرہ اس شخص سے واپس لینا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ان کی وصیت کو نافذ فرمانا شہداء کرام کے علم و شعور اور ادراک و احساس اور آنے جانے والوں اور ان کے جملہ افعال کی معرفت پر اوّل دلیل اور روشن بُرہان ہے اور یہ روایت پہلی روایت کی توثیق ہے اور حدیث پاک اس واقعہ پر شاہد عمل والمحمد للہ۔

نوٹ: حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت مفصل طور پر تفسیر محل اور خازن وغیرہ میں سورۃ حجرات کی تفسیر میں زیرِ آیت اِنَّ الَّذِیْنَ یَغْضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ (الہیں) درج کی گئی ہے، دیکھئے جل: جلد چہارم ص ۱۵۹ اور خازن جلد چہارم ص ۱۹۶ و ص ۱۹۷۔

(۲۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الاراد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ رواہ البخاری۔ مشکوٰۃ شریف ص باب السلوۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی مجھ پر سلام نہیں بھیجتا، مگر اللہ تعالیٰ میرے روح کو عالم استغراق و نحویت سے باہر نکالتا ہے اور سلام دینے والے کی طرف متوجہ فرماتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ یہ حدیث پاک اور دیگر احادیث صحیحہ بلکہ قرآن کریم و یکون الرسول علیکم شہیداً

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ادراک اور احوال امت کے مشاہدہ و اطلاع پر نص قطعی ہیں اور مفسرین کرام اور ارباب سیر کی تصریحات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علم اور حالت حیات و ممات کے یکساں ہونے پر شاہد و صادق اور دلیل ناظر ہیں۔ یہاں صرف دو عبارتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں اور امت کے عوام مومنین اور شہداء کرام وغیرہ کے اندر علم و ادراک اور احساس و شعور کے ثابت ہو جانے کے بعد سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں حاضرین کی معرفت اور ان کے سلام اور دیگر معروضات کے سماع و فہم وغیرہ میں کون سا خفا ہو سکتا ہے اور حق تو یہ ہے کہ اس روایت کے یہاں ترجیح کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر امتی کملانے والوں میں ایک بد بخت ترین فرقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بد بطنی کے باعث اپنی چہرہ و سقیوں کا نشانہ بناتے ہوئے لاعلم و بے خبر ثابت کرنے کی سعی ناپاک کی ہے، اس لئے کچھ اشارہ ان کے زعمِ فاسد اور قولِ باطل کے رد و البطل کی طرف کر دیا۔ نیز امت کے حق میں اس خوش خبری کا اظہار بھی مقصود ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اقدس میں ہدیہ سلام اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے والوں کے لئے کتنا بڑا انعام و اکرام ہے اور فضل و احسان ہے کہ حبیب خدا فخر انبیاء سرور ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس امتیوں کے سلام کا جواب فرماتے ہیں۔

شیخ عبدالحق فرماتے ہیں اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں: ازیں جامی تو ان دانست کہ سلام برا آنحضرت چہ فضیلت دارد و سلام گویندہ برا آنحضرت را خصوصاً بسیاگوئندہ را چہ شرف است اگر سلام تمام عمر ایک جواب آید سعادت است چہ جائے آنکہ ہر سلام را جواب شنود۔

بہر سلام مکن رنجہ در جواب آل لب

کہ صد سلام مرا بس یکے جواب از تو اشعۃ جہاں اول ص ۱۱۱

۱۱، شاہ عبدالعزیز قدس سرہ تفسیر عزیزی زیر آیت و یكون الرسول عليكم شهيداً

فرماتے ہیں: زیرا کہ او مطلع است بنور نبوت ہر تہہ ہر متدین بدین خود کہ در کرام درجہ از دین من

رسیدہ و حقیقت ایمان او پیست و حجابے کہ بدل از ترقی محجوب ماندہ است کلام است پس
 او میشناسد گناہان شمارا و درجات ایمان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا۔
 تفسیر عزیزی سورۃ بقرہ ص ۵۸۔

کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت کے ساتھ دینی بذات خود نہ کہ
 محض اطلاع ملائکہ کی وجہ سے ورنہ شاہ صاحب کے او مطلع است نور نبوت کسے کا کوئی فائدہ
 نہ ہوگا، بلکہ یوں کہتے بہ اطلاع ملائکہ، اپنے دین میں داخل ہونے والے ہر شخص پر مطلع ہیں کہ
 وہ میرے دین میں کون سے درجہ تک پہنچا ہوا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور جس
 حجاب کی وجہ سے وہ ترقی سے محروم ہو گیا وہ کون سا ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے
 گناہوں کو جانتے ہیں، تمہارے ایمان کے مراتب و درجات کو جانتے ہیں، تمہارے اچھے برے
 اعمال کو جانتے ہیں اور تمہارے اخلاص و نفاق سے باخبر ہیں۔

(۲) علامہ قسطلانی شارح بخاری مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں: لا فرق بین موتہ و
 حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدۃ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و
 عزائمہم و خواطرہم و ذالک جلی عندہ لا خفاء بہ۔ مواہب لدنیہ مع زکافی
 جلد ثامن ص ۳۵

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیوۃ طیبہ اور عالم برزخ کی زندگی مبارک
 میں اپنی امت کے مشاہدہ اور ان کے احوال و کیفیات، قلبی ارادوں اور نیتات، عزائم و خواطر
 کی معرفت میں کوئی فرق نہیں اور امت کے سب امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح و منکشف
 ہیں، ان میں کسی قسم کا خفاء اور پوشیدگی نہیں، انتہی۔

تقریباً یہی مضمون حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن المسیب
 رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔ وہی صاحب مواہب لدنیہ نقل فرماتے ہیں:

عن عبد اللہ بن المبارک عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ لیس من

یوم الآ و یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ائمہ غدوة وعشبة فیہم
بسیماہم و اعمالہم فلذلک یشہد علیہم - مواہب لدنیہ - جلد خامس - ص ۳۲

ترجمہ: حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے
جس میں صبح و شام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش نہ ہوتے ہوں۔
پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کے اشکال و صور کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ جانتے
ہیں، اسی لئے قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔ وکذا فی الملہم جلد اول - ص ۱۳۳

خلاصہ مرام یہ کہ جب قرآن کریم کی نص قطعی اور احادیث صحیحہ اور اقوال مفسرین جو اس
آیت مقدسہ کی تفسیر و تعبیر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم محیط اور امت کے احوال و
اعمال عزائم و مقاصد خیالات و خواطر کے مشاہدہ تام پر شاہد صادق ہیں تو آنجناب کی امت
کے سلام و نیاز اور معروضات و گزارشات پر اطلاع بھی ثابت ہوگئی۔ لاندراج الاخص
تحت الاعم۔

(۲۶) عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم اذا مات احدکم فمسیویم
علیہ التراب فلیقم احدکم علی راس قبرہ ثم یقول یا فلان بن فلانة فانه یسمع
ولا یجیب ثم لیقل یا فلان بن فلانة الثانیۃ فانه یشوی قاعدۃ ثم لیقل یا فلان
بن فلانة فانه یقول ارشدنا رحمک اللہ و لکنکم لا تسمعون فیقول اذکرم اخرجت
علیہ من الدنیا شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت
باللہ رباً و بالاسلام دیناً و محمد نبیاً و بالقرآن اماماً فان منکرًا و کثیرًا یتاخر کل
واحد منهما و یقول انطلق بنا ما یقعدنا عندہذا و قد لقن حجۃ و یموت اللہ و رسولہ
جمعہما و یقول فقال رجل یا رسول اللہ فان لم یعرف امہ قال یشبہ الی امہ
حواء رضی اللہ عنہا۔ کتاب الروح ص ۱۰۱ فتح الملہم جلد دوم ص ۶۶ - شامی جلد اول
ص ۶۶ و طحاوی ص ۳۷۹

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے ایک مسلمان فوت ہو جائے اور تم اسے دفن کر کے اس پر مٹی درست کر لو تو چاہیے کہ تم میں سے ایک آدمی اس شخص کی قبر کے سرھانے کھڑا ہو جائے اور کہے اے فلاں فلاں کے بیٹے، وہ یقیناً اس آواز کو سنے گا، مگر جواب نہیں دے گا۔ پھر کہے اے فلاں فلاں کے بیٹے اس وقت وہ میت اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر کہے اے فلاں فلاں کے بیٹے تو وہ میت کہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ ہماری رہنمائی کر لیکن تم اس کے جواب کو نہیں سن سکو گے۔ پس وہ تلقین کرنے والا شخص کہے اے صاحب قبر، جس اعتقاد پر تو دنیا سے نکلا ہے، اسے یاد کر یعنی شہادۃ اس امر کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مستغنی عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہے اور اسلام پر بحیثیت نبی ہونے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت نبی ہونے کے اور قرآن مجید کے ساتھ بحیثیت رہنما ہونے کے تو یقیناً منکر و مکبر (میت سے سوال کرنے والے فرشتے) پیچھے ہٹ جائیں گے اور ایک دوسرے کو کہیں گے چلو ہم اس شخص کے پاس کہیں بیٹھیں جبکہ اسے اس کی حجت ایمان اور دلیل اسلام سکھلا دی گئی (ہم اس کا امتحان کیسے لیں، اور اللہ رب العزت اس بندہ کی طرف سے دونوں فرشتوں کے آگے اس کے ایمان و اسلام میں کفیل و ضامن ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس مدفون کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو (تو پھر حالت تلقین میں نداء کیسے کہے) آپ نے فرمایا اس کو اس کی والدہ حضرت خواتم رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کر کے ندا کرے۔ کتاب الروح ص ۱۷۰۔ وکذا فی لمعات جلد اول ص ۲۰۰ ورفاۃ جلد اول ص ۲۰۰

علامہ ابن القیم نے فرمایا: فہذا الحدیث وان لم یثبت فاقصال العمل بہ فی سائر الامصار والاعصار من غیر انکار کاف فی العمل بہ وما اجری اللہ العادۃ بان امة طہقت مشارق الارض ومغاربہا وہی اکمل الامم عقولاً وافرہا معارف تطبیق علی محاطہ طہقت من لا یسمع ولا یعقل وتستحسن ذالک لا ینکر منها منکر بل سنہ الاول للاخو یقیناً

فیه الآخر بالاول فلولا ان الخطاب لسمع والا لان ذالك بمنزلة الخطاب للقرآن
وامتحشبالحجر والمعدوم وهذا وان استحسنه واحد فالعلماء فاطبة على
استقباحه واستبجانه - کتاب الروح ص ۱۰

ترجمہ: یہ حدیث بالفرض سند کے لحاظ سے یقینی نہ ہو تو بھی تمام علاقوں اور زمانوں میں
امت مسلمہ کا اس پر عمل بغیر خلاف و انکار کے اس پر عمل کے لئے کافی ہے اور اللہ رب العزت
کی عادت کریمہ اس طرح جاری نہیں ہے کہ ایسی امت جس نے اپنی کثرت کی وجہ سے زمین کے
اطراف و اکفاف کو بھرا ہوا ہو۔ درآں حالیکہ وہ سب امتوں سے مقول میں اکمل ہو اور معارف و
علوم میں فائق ہو وہ ایسے لوگوں کو خطاب کرنے پر متفق ہو جائے جو نہ سنتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں
بلکہ اس خطاب و نداء کو مستحسن سمجھیں اور ان میں سے کوئی بھی اس پر انکار نہ کرے بلکہ اوائل سے
متاخرین کے لئے سنت قرار دیں اور متاخرین اس میں متقدمین کی اتباع و اقتداء کریں۔ لہذا اگر
میت نہ سنتے ہوتے (تو کبھی بھی اس تلقین اور خطاب و نداء کو جائز نہ سمجھا جاتا اور نہ ہی سلام و
خطاب اور تلقین کو شروع کیا جاتا، درنہ خطاب مقبور و تلقین میت مٹی کے ڈھیروں اور لکڑیوں
پتھروں اور معدوم اشیاء کو خطاب کرنے کے مترادف ہو گا اور ایسے خطابات کو ہو سکتا ہے
کسی ایک شخص نے مستحسن اور جائز سمجھا ہو، مگر تمام علماء اس کی قباحت و ناپسندیدگی پر
متفق ہیں۔

الحمد لله کہ یہاں تک نفوس قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے سماع موتی کا امکان اور اس
کا تحقق و ثبوت تمام اموات و مقبورین اور جمیع اہل بزرخ کے لئے علی الخصوص مومنین و مسلمین
کے لئے واضح و ظاہر ہو گیا اور جب عوام مومنین کو یہ قدرت و طاقت حاصل ہے تو شہداء کرام اور
اولیاء صدیقین کو بطریق ادنیٰ حاصل ہوگی اور انبیاء کرام و رسل عظام کو بدرجہ اتم و اکمل۔

تنبیہ نبیہ اور فائدہ عظیمہ: ہم نے متعدد صحیح احادیث و روایات رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات نقل کئے ہیں اور سیکڑوں اس کے علاوہ

احادیث صحیحہ اور آثار و روایات صادقہ موجود ہیں جو کہ اہل قبور کی حیوۃ، قبور میں عبادت مثلاً
تلاوت کلام پاک اور دیگر اذکار پر دلالت کرتی ہیں۔ سماع کلام و سلام اور فہم، مذاہب و خطاب
پر صریح الدلالت ہیں۔ ہم منکرین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں، بلکہ ضعیف روایت سے
ہی یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع موتی کی نفی و انکار کسی بھی صریح حدیث کے
ساتھ ثابت کر دیں، مگر انشاء اللہ العزیز ایک حدیث صریح بھی پیش نہیں کر سکیں گے، فَمَاذَا
بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔

منکرین کے عقلی شبہات کا ازالہ

منکرین سماع نے اپنے عقیدہ کی بناءً بظاہر قرآن کریم کی آیات اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہما کے ایک قول پر رکھی ہے، مگر دراصل ان کے نزدیک ان کا عقل ہی اصل دلیل ہے اور اسی کا فیصلہ ہی شرعی حکم ہے اور عین اسلام و دین جو کچھ اس کا خلاف ہے وہ مردود و باطل ہے۔

شبہ اولی : ان کا عقل یہ فرماتا ہے کہ اہل قبور اپنی قبروں میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ ان کے اجزاء و اعضاء پر لگندہ ہو جاتے ہیں، جسم کا کوئی جز صبح و سالم نہیں رہتا، حواس و عقل کے ذریعے ادراک اور سلام و کلام کا سننا ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لہذا یہ عقیدہ و نظریہ باطل ہے۔

تنبیہ : یہ عقل استدلال یا توہم و تخیل ان حضرات کا ذاتی نہیں ہے بلکہ معتزلہ کی طرف سے بطور وراثت حاصل ہوا ہے جس کی تقریر بجاوالہ عینی گزر چکی ہے۔ انہوں نے اسی شبہ کی بناءً پر عذاب قبر اور اس کے ثواب کا انکار کر دیا۔

اور ان حضرات نے اسی شبہ کی بناءً پر سماع موقی کا انکار کر دیا۔ دلیل ایک ہے، انداز استدلال ایک ہے، صرف عنوان تعبیر کا فرق ہے۔ انہوں نے بنیاد کو گرا نا شروع کیا اور انہوں نے منڈیر سے۔ انہوں نے ملزوم و مقبوع کی نفی کی اور انہوں نے لازم و تابع کی (اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کو مستلزم ہے اسی بناءً پر معتزلہ نے ما انت جسمع من فی القبور سے برزخی حیات کی نفی پر استدلال کیا ہے، مقصود صرف یہ ہے کہ اس لفظی اور تعبیری فرق سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونٹی جاسکے اور جب علماء کرام معتزلہ ہونے کا طعنہ دیں تو یوں دامن بچانے کی سعی لا حاصل کی جاسکے کہ ہمارے اسلاف تو حیوۃ برزخ عذاب و ثواب کے قائل نہیں۔ ہم سماع اموات کے منکر ہیں ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔

بہر حال چونکہ یہ شبہ دراصل معتزلہ کی طرف سے عذاب و ثواب قبر اور ملائکہ کے سوال و جواب میں وارد ہے اور وہی عقیدہ - سماع اموات والے نظریہ و عقیدہ کے لئے بنیاد و مدار اور موقوف علیہ و مبنی ہے؛ لہذا جب یہ اعتراض اس عقیدہ سے مندرج ہو جائے گا تو لازماً اس نظریہ سے بھی رفع ہو جائے گا۔ اس لئے ہم ائمہ اہل سنت اور اکابرین اہل سنت کے جوابات کو یہاں نقل کر کے اس مغالطہ اور وہم کا ازالہ کرتے ہیں۔

میت و مقبور کے اجزاء کا افتراق مانع ادراک نہیں

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات شرح مشکوات جلد اول ص ۸۹ پر فرماتے ہیں۔
واختلف فی ان المیت یحذب باحیاء فی القبرا و یجعل الروح فی
مقابلتہ او بنوع آخر ما یعلمہ اللہ تعالیٰ ولا تعلمہ والا ظہر الا صوب
انہ بالاحیاء واعادة الروح و هو ظاہر الاحادیث ثم اختلف فی کیفیت
الاحیاء فقیل انہ یعاد فی جملتہ وقیل فی اقل جزء یحتمل الحیوۃ والعقل
قال الحلیمی فان صح فلا جزء اولیٰ بہ من القلب الذی ہو منبع الحیوۃ
ومحل العقل وقیل کل من مات وتفرقت اجزاءہ فان اللہ یعلق
روحہ بجزءہ الاصلی الباقی من اول عمرہ الی الآخرۃ المستمر علی
النمو والذبول لان اللہ تعالیٰ عالم بہا کلہا حسب ما ہو علیہا و یعلم
مواقعہا و محالہا کما فی الحشر والبنیۃ عندنا لیست شرطاً للحیوۃ و
یکفی فی صحۃ الاعتقاد ان تعتقد ان الحق تعالیٰ یحدث فیہا الادراک
بای وجہ یرید واللہ اعلم۔

ترجمہ: اس میں اختلاف ہے کہ اموات میں سے جس میت کو عذاب دیا جاتا ہے
آیا اسے قبر میں زندہ کر کے یا روح کو اس کے مقابل رکھ کے یا کسی اور طرح پر جو اللہ تعالیٰ کے

علم میں ہے اور ہمارے علم میں نہیں (مگر ان تینوں احتمالات میں سے) زیادہ ظاہر اور بہت
 ہی صحیح یہ صورت ہے کہ میت کو قبر میں زندہ کرنے اور روح کو اس کی طرف لوٹانے کے بعد ہوتا
 ہے اور احادیث بنو یہ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کیفیت حیات میں اختلاف ہے۔ ایک
 قول یہ ہے کہ روح تمام بدن میں لوٹا یا جاتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ صرف اس کم سے
 کم جڑیں روح کو لوٹا یا جاتا ہے جس میں روح کا تعلق پیدا ہونے کے بعد میت میں زندگی اور
 علم و ادراک کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ علامہ حلیمی فرماتے ہیں اگر یہ قول درست ہو تو پھر تعلق
 روح کے لئے دل والے حصہ سے زیادہ کوئی جزو بدن اس قابل نہیں کہ روح کا تعلق اس
 کے ساتھ ہو سکے، کیونکہ دل ہی تو سرچشمہ حیات اور محل عقل و ادراک ہے اور تیسرا قول یہ
 یہ ہے کہ جو شخص بھی فوت ہو اور اس کے اجزاء و اعضاء ادھر ادھر بکھر گئے ہوں، اور ترکیب
 بدن ختم ہو گئی ہو، تو تحقیق اللہ رب العزت اس کے جزو اصلی کے ساتھ روح کا تعلق قائم
 فرماتا ہے جو اول عمر سے آخر تک فرہی اور دُلاپن برد و حال میں برقرار رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
 تمام اجزاء کو ان کی نفس الامری کیفیات کے مطابق جانتا ہے اور ان کے محلول اور مقابول
 کو بھی جانتا ہے، جیسا کہ بوقت حشر اپنے علم و قدرت سے انہیں جمع فرمائے گا، رہا یہ تو ہم کہ
 کہ جب میت کی ترکیب بدن ختم ہو گئی اور اجزاء و اعضاء منتشر ہو گئے، تو حیوۃ کیسے متصور ہوگی؟
 تو شیخ نے اس کا جواب یوں دیا کہ ہمارے نزدیک بدن انسانی اور اس کی ہیئت کذاۃ کا محفوظ
 رہنا زندہ ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے اور قبر میں عذاب و ثواب کا اعتقاد رکھنے کے
 لئے یہ اعتقاد کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان اجزاء و اعضاء میں جیسے بھی چاہتا ہے علم و
 ادراک پیدا فرماتا ہے، یعنی ہم یہ اعتقاد رکھنے کے تو پابند ہیں کہ اہل برزخ کے لئے حیوۃ اور
 عذاب و ثواب ہے، مگر کیفیت سمجھنے اور اس کی تعیین کے ساتھ مکلف نہیں؛ لہذا تعیین
 کیفیت کی ضرورت نہیں۔

(۲) امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

مذہب اہل السنۃ اثبات عذاب القبر خلاف الخوارج ومعظم المعتزلہ وبعض المرجیہ فاتہم نفوا ذلک ثم المعذب عند اہل السنۃ الجسد بعینہ او بعضہ بعد اعادۃ الروح الیہ او الی جزء منہ وخالف فیہ محمد بن جریر وعبد اللہ بن کرام وطائفتہ فقالوا لا یشتراط اعادۃ الروح قال اصحابنا هذا فاسد لان الالم والاحساس انما یكون فی الحی ولا یمنع من ذلک کون المیت قد تفرقت اجزاء کما نشاہ فی العادۃ او الکلتۃ السباع او حیطان البحر ونحو ذلک فلما ان اللہ یعیدہ للحشر وهو سبحانہ وتعالیٰ قادر علی ذلک فکذا یعید الحیوۃ الی جزء منہ او اجزاء وان الکلتۃ السباع والحیطان فان قیل فنحن نشاہد المیت علی حالہ فی قبوہ فکیف یسأل ویقعد ویضرب بمطارق من حدید ولا یتھزلہ اثر فالجواب ان ذلک غیر ممتنع بل لہ نظیر فی العادۃ وهو النائم فانه یجد لذۃ وآلاماً لا یحس نحن شیاً منہ وکذا یجد الیقظان لذۃ والماً لما یسمعه او یفکر فیہ ولا یشاہد ذلک جلیسہ منہ وکذا کان جبریل علیہ السلام یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویخبرہ بالوحی الکریم ولا یدرکہ الحاضرون وکل هذا غلط جلی۔

شرح النووی۔ مسلم شریف۔ جلد ثانی۔ ص ۳۸۶

ترجمہ: اہل السنۃ کا مذہب و مسلک عذاب قبر کے ثبوت و تحقق کا اعتقاد و اذعان ہے بخلاف خارجیوں اکثر معتزلہ اور بعض مرجیہ کے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ پھر اہل السنۃ کے نزدیک عذاب پورے جسم مخصوص کو ہے یا اس کے بعض کو بعد اعادۃ روح کے خواہ پورے جسم کی طرف یا اس کے کسی جز کی طرف۔ اعادۃ روح میں محمد بن جریر، عبد اللہ بن کرام اور ایک طائفہ مخالف ہے۔ وہ کہتے ہیں عذاب میت کے لئے

پس کی طرف رُوح کا لوٹایا جانا شرط نہیں۔

ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قول فاسد و باطل ہے، کیونکہ درد و رنج صرف زندہ کو ہوتا ہے اور زندگی بغیر اعادۂ رُوح کے متصور نہیں ہو سکتی، اور عذاب و ثواب و اعادۂ رُوح میں، میت کے اجزاء و اعضاء کا افتراق و انتشار مانع نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم اموات میں حسبِ عادت و معمول دفن کے بعد مشاہدہ کرتے ہیں یا انہیں درندے کھا جائیں یا سمندر کی مچھلیاں وغیرہ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو قیامت اور حشر کے وقت لوٹائے گا اور وہ اس اعادہ پر قادر ہے، اسی طرح حیوۃ و رُوح کو میت کے ایک جزو یا متعدد اجزاء سے متعلق فرمانے پر بھی قادر ہے، اگرچہ اسے درندے اور مچھلیاں ہی کیوں نہ کھا جائیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم میت کو قبر میں اپنے حال پر پڑا ہوا دیکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اسے بٹھایا جائے اور لوہے کے سہتوروں کے ساتھ پیٹا جائے اور اس کا کوئی اثر و نشان ظاہر نہ ہو، تو جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا محال ناممکن نہیں ہے اور اس کی امثال و نظائر ہم اپنے روزمرہ معمولات میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، مثلاً سویا ہوا آدمی کبھی لذت و راحت میں ہوتا ہے اور کبھی رنج و الم سے دوچار اور ہم اس میں کسی امر کا مشاہدہ نہیں کرتے اور ایسے ہی بیدار شخص جو کچھ سنتا ہے سوچتا ہے اس کی مسترت و خوشی محسوس کرتا ہے یا غم و اندوہ مگر اس کا ہم نشین اسے محسوس نہیں کرتا اور ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور وحی کریم سے مطلع کرتے، مگر صحابہ کرام نہ حضرت جبرائیل کو دیکھتے اور نہ ہی ان کے کلام کو سنتے اور یہ سب امور ظاہر و جلی ہیں۔

۳۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری نے علامہ عسقلانی سے نقل فرمایا:

ولا مانع فی العقل ان یعید اللہ الحیوۃ فی جزء من الجسد او فی جمیعہ علی الخلاف المعروف یشیہ او یعذبہ و اذا لم یمنع العقل وورد بہ

الشرع وجب القبول والا اعتقاد ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت
اجزاءہ كما يشاهد في العادة او الكثرة السباع والطيور وحياتان البحر
كما ان الله يعيده للعشرو وهو سبحانه قادر على ذلك فلا يستبعد تعلق
روح الشخص الواحد في آن واحد لكل واحد من اجزاءه المتفرقة في المشارق
والمغارب فان تعلقه ليس على سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء من
الحلول في جزء آخر۔ قسطلانی جلد ثانی ص ۲۷۶ وکذا قال العلی القادری
فی المرقاة جلد اول ص ۱۹۔

خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ عقلی طور پر میت کے پورے جسم یا ایک جُز میں زندگی پیدا کر کے اسے
عذاب و ثواب دینا محال نہیں ہے اور جب ایک شے عقلاً محال نہ ہو اور شریعت میں ثابت
ہو، تو اس کو تسلیم کرنا واجب و لازم ہے اور میت کے اجزاء کا افتراق تعلق روح و حیوۃ اور
وصول عذاب و ثواب سے مانع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ حشر کے لئے انہیں جمع فرمانے پر قادر
ہے تو اب بھی قادر ہے۔ لہذا شخص واحد کے رُوح کا تعلق ان واحد میں اس کے مشرق و
مغرب میں پھیلے ہوئے اجزاء بدن کے ساتھ قطعاً بعید نہیں (چہ جائیکہ محال ہو) کیونکہ
روح کا تعلق ان اجزاء کے ساتھ حلول والا تعلق نہیں تاکہ ایک جُز میں حلول دوسری جُز
کے اندر حلول سے مانع ہو جائے (بلکہ وہ تعلق یوں ہے جیسے سورج کا تعلق ان اشیاء سے
جو اس سے مستفید و مستفیض ہیں،

(۴) علامہ ابن القیم نے معتزلہ کے اس عقلی شبہ کا جواب دیتے ہوئے روح کے
تعلقات اور ان کی نوعیت و کیفیت پر یوں روشنی ڈالی۔

والروح لم تزل متعلقة ببدنہا وان بلی و تمزق و سوزا لك ان الروح
لہا بالبدن خمسة انواع من التعلق متغايرة الاحكام۔ احدھا تعلقہا بہ
فی بطن الام جنیناً۔ الثانی تعلقہا بہ بعد الخروج الی وجہ الارض۔ الثالث

تعلقہا بہ فی حال النّوم فلہا بہ تعلق من وجہ ومفارقة من وجہ۔ الرابع
تعلقہا بہ فی البرزخ فانہا وان فارقتہ وتجردت عنہ فانہا لم تفارقه
فراقاً کلیاً بحيث لا یبقی لہا التفات الیہ البتۃ وقد ذکرنا فی اوّل الجول
من الاحادیث والاثار ما یدل علی ردہا وقت سلام المسلم۔ وهذا الرد اعادۃ
خاصۃ لا یوجب حیوۃ البدن قبل یوم القیامۃ۔ الخا من تعلقہا بہ یوم بعث
الاجساد وهو اکل النّوع التعلق بالبدن ولا نسبۃ لما قبلہ من النّوع التعلق
الیہ اذہو تعلق لا یقبل البدن معہ موتاً ولا نوماً ولا فساداً الخ، کذا
کان النائم روحہ فی جسدہ وهو حی و حیوانہ غیر حیوۃ المستیقظ فان
النوم شقیق الموت فہکذا المیت اذا اعيدت روحہ الی جسدہ کانت لہ
حیوۃ متوسطۃ بین الحی و بین المیت الذی لم ترد روحہ الی بدنہ کحال
النائم المتوسطۃ بین الحی والمیت فتأمل۔ کتاب الروح ص ۷۷

ترجمہ: روح ہمیشہ اپنے بدن سے متعلق رہتی ہے، اگرچہ وہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ
ہو جائے۔ اس کا سبب دراز یہ ہے کہ روح کے بدن کے ساتھ تعلقات پانچ قسم کے ہیں۔
جن میں سے ہر قسم کے احکام مجداً گناہ ہیں۔ پہلا تعلق جب کہ بدن والدہ کے پیٹ میں بحالت
جنین موجود ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق پیٹ سے روتے زمین کی طرف نکلنے کے بعد تیسرا
تعلق نیند کی حالت میں جو ایک طرح کا تعلق بھی ہے اور علیحدگی و تجرد بھی۔ چوتھا تعلق
عالم برزخ میں کیونکہ روح بوجہ موت بدن سے الگ ہوتا ہے، لیکن اس طرح جدا نہیں ہوتا کہ
اسے بدن کی طرف بالکل التفات اور توجہ نہ رہے اور ہم ابتداء جواب میں ایسے احادیث و
اثار ذکر کر چکے ہیں جو بوقت سلام میت کی طرف روح کے لوٹنے پر دلالت کرتے ہیں اور روح
کا یہ اعادہ ایسا خاص قسم کا تعلق ہے جو قیامت سے قبل بدن کی حیات معتاد کو مستلزم نہیں
پانچواں تعلق، جو قیامت کے دن حشر اجسام کے وقت ہوگا۔ یہ سب اقسام سے اکمل تعلق

ہے اور پہلے اقسام کو اس قسم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں، کیونکہ یہ تعلق ایسا ہے جس کے بعد بدن سرے سے موت، نیند اور تغیر و تبدل اور فنا و زوال کو قبول ہی نہیں کرتا اصل مقصود یعنی جواب وہم کی طرف رجوع کرتے ہوئے فرمایا، اور جبکہ سوئے ہوئے آدمی کا روح بدن میں ہونے کے باوجود اس کی زندگی بیدار کی زندگی سے مختلف ہے، کیونکہ نیند موت کے مماثل و مشابہ ہے۔ پس اس طرح میت بھی جب کہ اس کے رُوح کو جسم کی طرف لوٹایا جائے گا، تو اسے ایسی درمیانی زندگی حاصل ہوگی جو نہ اس زندہ کی مانند ہے جس پر موت طاری نہیں ہوتی اور نہ اس میت کو حاصل ہے جس کی طرف ابھی رُوح کو لوٹایا نہ گیا ہو جیسا کہ نیند والا شخص جس کو بیدار اور مردہ ہر دو کی نسبت درمیانی حالت حاصل ہے۔

ان اسلاف و اکابرین ملت اور دیگر محدثین و مفسرین کے تصنیفات معتزلہ کے اس شبہ اور پھول قسم توہمات کے جوابات سے بھرپور ہیں۔ میں نے چند عبارات ذکر کر کے یہ واضح کرنا تھا کہ یہ شبہ آج پیش نہیں کیا گیا، بلکہ صدیوں سے معتزلہ نے اس کی آڑ میں عذاب قبر کا انکار کیا اور اکابرین ملت نے ان کا یہی جواب دیا کہ از روئے عقل اجزاء میت کے ساتھ تعلق روح میں کوئی استبعاد نہیں اور اسی پر حیوۃ برزخ کی مدار ہے، لہذا جب عقلاً تعلق روح اس بوسیدہ بدن اور اس کے اطراف عالم میں بکھرے اجزاء سے ممکن اور باری تعالیٰ کی قدرت و علم اسے محیط اور قرآن و سنت اس پر شاہد لہذا اعتقاد و اذعان واجب و لازم اور تحریف و تاویل لغو و باطل۔

لہذا سماع موتی پر وارد اس شبہ کا بھی یہی جواب ہے کہ مدار سماع و فہم یہی حیوۃ برزخ اور تعلق رُوح ہے، وہ عقلاً بھی ممکن اور شرعاً بھی ثابت اور سماع اموات کے امکان و ثبوت پر قرآن بھی شاہد اور احادیث و آثار بھی اس کے ساتھ ناطق لہذا ایمان و یقین لازم و واجب اور تحریف و تاویل بے جواز اور لغو و باطل۔ اگر یہ شبہ سماع اہل قبور کے لئے نافی ہے تو حیوۃ برزخ اور عذاب و ثواب کے لئے بھی نافی ہے اور تفرقہ سفسطہ ہے، لہذا

منکرین سماع یا تو پروردہ نفاق کو اتار پھینکیں اور کھل کر اعتزال کا اعتراف کریں یا پھر آمنو
کَمَا آمَنَ النَّاسُ کے مصداق قبر میں عذاب و ثواب اور سماع سلام و خطاب دونوں
پر ایمان لائیں جیسا کہ تمام اہل اسنت اور جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔

اگر میں چند اور وجہیں امکان سماع و خطاب کی پیش کردوں تو انشاء اللہ قارئین
مخلصین کے ایمان و ایقان میں قوت پیدا ہو گئی اور مانعین و منکرین کا قلعہ تو تہمت
لرز جائے گا اور بنیاد مغالطہ منہدم ہو جائے گی۔

۱) فاقول و علیٰ توفیقہ اعلیٰ۔ اگر ابدان انسانیہ کی ترکیب و ترتیب میں تحلیل و
افتراق پیدا ہو جائے اور اربعہ عناصر اپنے اپنے مراکز تک واصل ہو جائیں، تو بھی ان میں
ادراک و شعور اور احساس و علم اور قوت سماع و فہم کا امکان واضح ہے، کیونکہ تمام تر نباتات
اور جمادات وغیرہ میں علم و ادراک اور فہم و شعور اور صلاحیت سماع و خطاب و جواب موجود
ہے، حالانکہ روح انسانی کا ان سے تعلق نہیں اور جب ان عناصر کے ساتھ روح انسانی
کا تعلق ہو جائے گا، تو ان میں علم و شعور اور احساس و ادراک کا تحقق بطریق اولیٰ ثابت
ہو جائے گا۔ نصوص ملاحظہ فرمائیے:

آیات: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان من شیء الا یسبح بحمده و لکن لا
تفقهون تسبیحہم۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی طہارت و نزاہت تمام عیوب و نقائص سے
اور تمام اوصاف کمال سے موصوف ہونا بیان کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح و تقدیس کو
سمجھتے نہیں اور صرف تسبیح انسانی ہی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ دلالت حال کے
کے لحاظ سے غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر کائنات کی ہر شے سے صادر ہونے والی تسبیح
کو تو تمام عقلا سمجھتے ہیں، لہذا یہاں زبان حال سے نہیں، زبان قال سے تسبیح کا بیان
مقصود ہے۔

۲) قلنا یا نادر کوئی بردا و سلاماً علیٰ ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ حضرت

ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور موجب سلامتی بن جا۔

(۳) يَا اَرْضِ اَبْلَعِيْ مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ اقْلَعِيْ۔ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا،
اے آسمان پانی برسانے سے رک جا۔

(۴) اُتِيا طَوْعًا وَّكَرْهًا قَالَتْ اُنْتِنَا طَائِعَتَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو
حکم دیا کہ خوشی و رضا سے یا جبر و اکراہ سے ہر حال میں میرے منشا۔ و رضا کے مطابق آؤ،
ان دونوں نے کہا ہم رضامند و رغبت حاضر ہیں۔

(۵) اَنَا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا
وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنی امانت
کو تمام آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو سب نے اس کے اٹھانے سے انکار
کر دیا اور اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ اور انسان نے اسے اٹھالیا۔ بے شک انسان حد سے
تجاوز کرنے والا اور انجام کار سے بے خبر تھا۔

(۶) كَوْنُزِلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لِّرَعِيَّتِهِ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللّٰهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے مخاطب تو اسے خضوع و خشوع
کرنے والا اور خوفِ الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا پاتا۔

علاوہ انہیں بہت سی آیات جمادات اور نباتات وغیرہ کے علم و ادراک پر دلائل کرتی ہیں۔
احادیث نبویہ : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُحد پہاڑ ہم سے محبت
کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد میں کھجور کے خشک تنہ سے بنائے ہوئے
ستون کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں چیخا چلانا مشہور و معروف ہے۔ اعلانِ
نبوت سے پہلے درختوں اور پتھروں کا آپ کو سلام پیش کرنا برصاحبِ علم کو معلوم ہے
یہی اہل السنّت کا مذہب ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں وھو ظاہر موافق لمذھب اھل السنّت علی

ما نقله البخوی ان للاشیاء کلماتها علمًا باللہ و تسبیح ولہا خشیہ وغیرہا۔
 تمام اشیاء میں علم و ادراک وغیرہ کا پایا جانا ظاہر ہے اور اہل السنّت کے مذہب
 کے موافق جیسا کہ امام بغوی نے نقل فرمایا کہ تمام اشیاء میں اللہ تعالیٰ کا علم اور تسبیح
 اور خوف و خشیت وغیرہ موجود ہے۔ نیز نصوص کو ظاہر و متبادر معانی پر منطبق کرنا ضروری
 ہے، لہذا ان نصوص سے جب زمین و آسمان اور آگ پانی اور ہوا وغیرہ تمام موجودات
 میں علم و ادراک فہم و شعور اور اہلیت خطاب و جواب ثابت ہو گئی، حالانکہ وہاں رُوح
 انسانی اور نفسِ ناطقہ موجود نہیں تو جب رُوح انسانی کا ان عناصر اور ان کے اجزاء
 سے تعلق ہو گیا، تو ان میں علوم و ادراکات اور صلاحیت نذرا و خطاب بطریقِ اولیٰ علی
 الوجہ الا تم والا کمل ثابت ہو جائے گی۔ والحمد للہ علی ذالک۔

علامہ بن القیم نے کہا فاذا كانت هذه الاجسام فيها الاحساس والشعور
 فالاجسام التي كانت فيها الروح والحيوة ادنى - کتاب الروح - ص ۱۱۵
 (۲) انسانی جسم کے تحفظ اور اس کی ترتیب و ہئیت کا استمرار و دوام، حیوة و ادراک
 اور کلام و خطاب کے لئے شرط نہیں ہے، جیسا کہ شرحِ محققِ محدث دہلوی نے تفسیرِ قرآنی
 البینة عندنا ليست شرطا للحیوة اور لام رازی نے تم ادعہن یا تینک سعیاء کے تحت اس کی تفسیرِ قرآنی
 اور لہذا ائمتہم من مکان بعید سمعوا لہا تعظیفا و ذفیلا رجب جہنم کی آگ
 ووزنیوں کو دُور سے دیکھے گی، تو یہ لوگ اس کے غیظ و غضب اور جوش و غروش کا مشاہدہ
 کریں گے، سے اس پر استدلال کیا ہے، کیونکہ آگ میں دیکھنے کی قوت پر قرآن گواہ ہے
 حالانکہ اس میں شکلِ حیوانی موجود نہیں ہے اور قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔
 قال اللہ تعالیٰ الیوم نختتم علی افواہہم وتکلمنا ایدیمہم وتشہد ارجلہم بما کانو
 یکسبون - ہم آج کے دن ان کے مونہوں پر مہریں لگاتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہمارے
 ساتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان تمام امور پر گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہتے تھے۔

قوله تعالى قالوا الجلودهم لهم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔
 وہ لوگ اپنے چمڑوں اور اعضاء بدن کو کہیں گے، تم نے ہمارے مثلاً کیوں گواہی دی تو وہ کہیں
 گے ہمیں اسی ذات نے قوت گویائی عطا کی اور بلایا جس نے ہر شی کو قوت گویائی عطا فرمائی
 ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء انسان میں علم و ادراک نہ ہوتا اور دنیا میں افعال و اعمال
 کا مشاہدہ انہیں حاصل نہ ہوتا، تو ان سے گواہی دلوانے یا ان کے گواہی دینے کا کوئی فائدہ
 نہیں ہو سکتا، کیونکہ گواہ مدعی علیہ پر ایسی شے کے ثبوت و تحقق کا موجب بنتا ہے جو وہ تسلیم
 نہ کرتا ہو۔ لہذا گواہ موقعہ کا ہونا ضروری ہے جو اپنے مشاہدہ کی بدولت اس دعویٰ کو ثابت
 کر سکے اور مدعی علیہ کے لئے انحراف و فرار کا کوئی موقعہ نہ چھوڑے۔ علاوہ ازیں رب العزت
 نے شریعت میں جس قانون شہادت کو جاری فرمایا ہے۔ وہ خود اس کا خلاف کیونکر کرے گا۔
 لہذا ان اجزاء و اعضاء میں ادراک و علم اور احساس و شعور اور فہم کلام و خطاب اور قدرت
 جواب واضح ہے؛ لہذا ثابت ہو گا کہ جسم انسانی کا اپنی اصل حالت پر ہونا حیوۃ اور علم و ادراک
 وغیرہ کے لئے شرط نہیں ہے۔

(۳) نیز جنین میں ابھی اعضاء مکمل نہیں ہوتے، بلکہ لطف کے استقرار و رحم کو ابھی چارہا
 ہی گزرتے ہیں کہ روح کا تعلق جنین سے ہو جاتا ہے اور اس میں زندگی اور حرکت وغیرہ پیدا
 ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ مخصوص ہیئت و شکل کا تحقق حیوۃ وغیرہ کے لئے
 ضروری نہیں۔

(۴) نیز قیامت کے دن زمین کا گواہی دینا اور احجار و اشجار کا گواہی دینا تو ذل اور
 دیگر عابدین یا بدکردار لوگوں پر، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور ان میں بنیاد انسانی نہاد حیوانی
 اور مخصوص ہیئت و شکل جسمانی موجود نہیں؛ لہذا ثابت ہو گیا کہ حیوۃ اور علم و ادراک، شعور و
 احساس، صلاحیت فہم و خطاب اور اہلیت و قدرت جواب متفرق و منتشر اجزاء میں واضح
 الامکان ہے اور آیات قرآن کریم اور احادیث نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اس پر قطعی الدلت

ہیں؛ لہذا مومن مخلص کے لئے بلاچون و چرا ان پر ایمان لانا واجب و لازم ہے اور عقیدہ مذہب و ثواب و سماع سلام و کلام پر اعتقاد و اذعان فرض ہے اور خواہشات نفس اور توہمات و شہات سے اجتناب و احتراز لازم ہے۔ دینا دارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعہ و ادنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابہ۔

تنبیہ: اگر منکرین کو ضد ہی ہے اور تفرق اجزاء اور انتشار اعضاء بہر حال ان کے نزدیک حیوۃ و ادراک سے مانع ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ فراعنہ مصر و غیر ہم کفار کے اجسام ازمنہ قدیم سے محفوظ ہیں اور حیل طبیعہ کی بدولت انہیں عرصہ دراز کے لئے محفوظ کر دیا گیا، لہذا وہاں تو آپ کے نزدیک کوئی امر مانع ادراک نہیں؛ لہذا وہاں تسلیم و اعتراف لازم اور ماسوا میں انکار و نفی لازم حالانکہ یہ سفسطہ ہے۔ نیز اولیاء کرام، شہداء کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اہل ان اجسام کا تحفظ روایات سے ثابت ہے؛ لہذا ان میں بھی ثبوت حیوۃ و علم و ادراک اور فہم و سماع کا اعتقاد و اعتراف لازم ہوگا، حالانکہ وہ اس کے بھی قائل نہیں۔ نعوذ باللہ۔

شعبہ دوم: میت قبر کے اندر منوں مٹی کے نیچے دفن کیا جاتا ہے اور اتنے کثیف حجاب و مانع کے ہوتے ہوئے سماع سلام اور فہم کلام کا اعتقاد علی الخصوص زائرین کو دیکھنے اور پہچاننے کا اعتقاد کیونکر درست ہوگا جبکہ دیکھنے سے تو معمولی حجاب بھی مانع بن جاتا ہے۔

حجاب قبر کا دیکھنے سننے سے مانع نہ ہونا؛

أقول ذلّا اللہ التوفیق۔ عقلی امکان اور کتاب و سنت کے دلائل قائم کر دینے کے بعد اس قسم کے استبعاد اور شکوک و شبہات مومن صادق کو زیب نہیں دیتے۔ یہ صرف معتزلہ جیسے گمراہ فرقہ کا طریقہ ہے کہ اپنے اہام فاسدہ کی اتباع اور عقول قاصرہ کی اقتدار کرتے ہیں اور آیات و احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہم بصد خلوص اس دلیل کے ضعف اور اس شبہ کے بطلان کو واضح کرتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اتباع حق کی توفیق نصیب فرمائے۔

اس شبہ کے جواب میں اولاً یہ گزارش ہے کہ یہ اعتراض ہمارے عقیدہ پر اس وقت وارد ہو سکتا تھا جبکہ ہمارے نزدیک سنانا و سمجھنا اور جواب دینا وغیرہ حقیقتہً بدن میت کی صفات ہوتیں جو کہ طبقات ارض کے نیچے مدفون ہے اور کثیف و غلیظ حجابات میں محجوب یا ہمارے نزدیک حقیقت انسانہ اربعہ عناصر کی ترکیب مخصوص کا نام ہوتا ہے دونوں امر خود باطل ہیں بلکہ ہمارے نزدیک انسان حقیقتاً وہ جسم نورانی ہے جو اس ہیکل مخصوص اور شکل محسوس میں اس طرح حلول کئے ہوئے ہے جس طرح تلوں کا تیل اس کے جسم میں یا پتہ کی سبزی پتہ میں اور دودھ کی سفیدی دودھ میں۔

امام رازی نے فرمایا ان الانسان ليس عبادة عن هذا الهيكل بل عبادة عن جسم نوراني ساد في هذا البدن - تفسیر کبیر - جلد ۷ ص ۲۹۷
اسی طرح امام رازی کی تحقیق ابتدائی صفحات میں بھی عرض کر چکے ہیں۔ نوری جمیع فرق الدنیا من الہمند والروم والعرب والعجم و جمیع ارباب الملل والمحل (الی) ان فطرتهم الاصلیۃ شاهدة بان الانسان شئی غیر هذا الجسد وان ذالک الشئی لا يموت بل يموت هذا الجسد - کبیر جلد ۷ ص ۲۳۷۔

یعنی تمام فرق دنیا اہل ہند اور روم عربی اور عجمی اور تمام ارباب ملل و مذاہب یہود و نصاریٰ اور مجوس وغیرہ اور اہل اسلام کا اہل قبور کی زیارت کے لئے جانا۔ ان کے لئے دُعا کرنا اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام فرق دنیا کی فطرۃ اصلیہ اس بات پر شاہد ہے کہ انسان اس جسدِ خاکی کے علاوہ کوئی اور شے ہے اور صرف جسم پر موت ہے حقیقی انسان پر موت نہیں۔

علامہ ابن قیم نے امام رازی کا مذہب الانسان عبادة عن جسم نوراني ساد في هذا البدن نقل کر کے فرمایا: وهو الذي لا يصح غيره وكل الاقوال سواه باطله وعليه دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة العقل والفطرة۔

سوائے اس قول کے اور کوئی قول درست نہیں، بلکہ سب باطل ہیں اور اسی مذہب و اعتقاد پر کتاب و سنت دلالت کرتی ہے اور اسی پر اجماع صحابہ ہے اور دلائل عقل و فطرت اسی پر شاہد ہیں اور اس کے بعد علامہ بن قیم نے ایک سو سولہ کے قریب دلائل ذکر کر کے اس قول کو ثابت کیا ہے، دیکھئے کتاب الروح ص ۲۸۴

جب یہ واضح ہو گیا کہ حقیقت میں انسان جسم نورانی اور نفس ناطقہ اور روح مجرد متعلق بالبدن کا نام ہے اور بدن خارج از حقیقت ہے تو یہ شبہ خود بخود باطل ہو گیا کیونکہ مدفون اور محجوب بدن انسانی ہے نہ کہ وہ جسم نورانی، لہذا جب عالم و مدرک سامع و فہم جسم نورانی ہے اور وہ محبوب و مستور نہیں، تو طبقات ارضیہ اور حجابات کشیفہ اس جسم نورانی کے لئے مانع نہیں بن سکتے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: ان التفتیق والاخصار لا يتصور في الروح وانما يكون في الجسد والروح اذا كانت لطيفة يتبعها الجسد في اللطافة فتيسر مجسدها حيث شاءت وتمتع بما شاءت وقاوى الى ما شاء الله لها كما وقع لنبيينا عليه الصلوة والسلام في المعراج ولا يتبعه من الاولياء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم الابدان المكتسبة المتعددة وحدثوها في اماكن مختلفة في آن واحد والله على كل شيء قدير وهذا في العالم المبني على الامور العادى غالباً فكيف وامر الروح والاخرة كلمها مبني على خوارق العادات - مرقاة جلد ۳ ص ۳۱

ترجمہ: محل و مقام میں تنگی اور پابندی اور عیس و قید رُوح کے لحاظ سے تصور نہیں کی جاسکتی، بلکہ فقط جسم عنصری میں ہوتی ہے، بلکہ رُوح جب لطیف اور پاکیزہ تر ہو جائے تو بدن بھی نورانیت و لطافت میں اس کے تابع ہو جاتا ہے اور روح اپنے جسم کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے نفع اور فائدہ اٹھاتا ہے اور جہاں تک اللہ تعالیٰ اسے

و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھے گا، میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں اور کسی بھی بندہ نے فرائض کی نسبت کسی بھی زیادہ پسندیدہ امر کے ساتھ میرا قرب حاصل نہیں کیا، یعنی ادائیگی فرض بنسبت ادائیگی، نوافل کے پھول قرب میں زیادہ پسندیدہ ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نفل عبادات کے ذریعے میرے قرب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان ہوتا ہوں جن سے سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہوتا ہوں جن سے دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہوتا ہوں جن سے پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہوتا ہوں جن کے ساتھ چلتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے ولسانہ الذی یتکلم بہ اور میں اس کی زبان بھجاتا ہوں جس کے ساتھ کلام کرتا ہے و فوادہ الذی یعقل بہ اور میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سوچتا اور ادراک کرتا ہے اور اسی حدیث میں بعض روایات کے مطابق آخر میں یہ اضافہ ہے فبی یسمع و بی یبصر و بی یبطش و بی یشی یعنی وہ بندہ محبوب میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ پکڑتا ہے اور میرے ساتھ چلتا ہے۔ اگر یہ محبوب مجھ سے کسی شے کا سوال کرے گا، تو میں اسے ضرور عطا کرں گا اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا، تو میں ضرور اسے پناہ بخشوں گا۔ رواہ البخاری و مشکوٰۃ باب الذکر و التقرب الی اللہ و اشعة المصنوعات جلد ثانی ص ۱۹۳

امام رازی نے فرمایا اذ اصاب نور جلال اللہ لہ سمعاً سمع القریب و البعید و اذ اصاب ذلک النور لہ بصراً رأى القریب و البعید و اذ اصاب نور جلال اللہ یدالہ قدر علی المتصرف فی الصعب و السهل و القریب و البعید۔

تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۴۶

توجہ: جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال مقام محبوبیت پر فائز بندہ کے کان بن جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک سے سنتا ہے۔ اور جب وہ نور ۳۱ کی آنکھ بن جاتا ہے، تو قریب اور

بعید کو دیکھتا ہے اور جب وہ نورِ جلال ہاتھ بن جاتا ہے، تو مشکل و آسان اور نزدیک و دور میں تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔

اس حدیث کا یہ معنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لمعات اور شرح فتوح الغیب میں بیان فرمایا ہے اور مولوی رشید احمد دیوبندی، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولوی اشرف علی تھانوی کے پیرومرشد حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب ص ۱۰ پر بیان فرمایا اور یہی معنی علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی جلد اول ص ۱۰ پر بیان فرمایا۔ نیز ملا علی قاری نے مرقاۃ اور شرح شفاء میں۔ علامہ خفاجی شرح شفاء میں۔ نیز شیخ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو مقام نہاوند سے دیکھ لینا اور وہاں تک اپنی آواز کو پہنچا لینا اور حضرت ساریہ کا آپ کے خطاب کو سن لینا اسی منصب محبوبیت کے اثرات ہیں اور حضرت آصف بن برخیا کا تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی دیر میں صنعاء یمن سے شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا وغیرہ اسی مقام کے شاہد ہیں۔ الحاصل جب شہباز روح اس نفس حضری میں مقید و محبوس ہے اور بایں ہمہ اس میں یہ قوتیں موجود ہیں اور قرب و بعد کا امتیاز ختم ہے اور حجابات و موانع اس کے حق میں معدوم ہیں تو جب روح بالفعل قید بدن سے آزاد ہو جائے اور بدن کے ساتھ حلول والے تعلق کی جگہ صرف مقابلہ والی نسبت پائی جائے اور جو تعلق سورج اور اس کی ضیاء کو زمین سے ہے، اس طرح کا تعلق ہو جائے تو ایسی صورت میں رویت و سماع اور دیگر احساسات و علوم کے پائے پائے جانے میں زمین کے حاجب و مانع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

علامہ ابن القیم فرماتے ہیں: و ما ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من شان الروح يختلف بحسب حال الارواح من القوة والضعف والكبر والصغر

فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن دونها وانت ترى
 احكام الارواح في الدنيا كيف تتفاوت اعظم تفاوت بحسب تفاوت
 الارواح في كفياتها وقواها وبطائها واسراعها والمعاونة لها
 فللروح المطلقة من اسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف
 والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود الى الله والتعلق بالله
 ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه فاذا
 كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف اذا تجردت وفارقت واجتمعت
 فيها قواها وكانت في اصل شأنها روحا عالية زكية كبيرة ذات
 همة عالية فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل
 آخر وقد تواترت الرويا من اصناف نبي آدم على فضل الارواح
 بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة
 الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك
 وكم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر
 رضى الله عنهما في النوم قد هزمت ارواحهم عساكر الكفر والظلم فاذا بجيشهم
 مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم وعددهم وضعف المؤمنين وقلتهم.
 كتاب الروح ص ۱۶۵ و ۱۶۵

ترجمہ: یہ جانا نہایت ہی موزوں و مناسب ہے کہ ہم نے روح کا حال جو کچھ
 بیان کیا ہے، وہ ارواح کے اپنے احوال یعنی قوت و ضعف اور عظمت و حقارت کے
 مطابق مختلف ہے عظیم اور بڑی مقدار والے روح میں جو قوت و قدرت ہوتی ہے، وہ
 اس سے کم مرتبہ و مقدار والے روح میں نہیں ہوتی اور ہر صاحب عقل و ہوش دیکھتا ہے
 کہ دنیا کے اندر ارواح کے احکام و اثرات میں ارواح کے باہمی فرق کے مطابق کیفیات

دقی میں اور رفتار کی نرمی اور تیزی میں تعاون و امداد میں عظیم فرق ہے۔ وہ روح ہو کہ قید بدن سے اور اس کے لوازمات و موانعات سے آزاد ہوتا ہے، اسے وہ تصرف و قوت تسلط و ہمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف فوری توجہ اور تعلق حاصل ہوتا ہے جو اس حقیر اور بدن کی قید و بند اور اس کے لوازمات و موانعات میں محبوس و مقید روح کو حاصل نہیں ہوتا۔ پس جب روح کا یہ حال ہے جبکہ وہ بدن میں محبوس و مقید ہے، تو اس وقت اس کے حال کا اندازہ کرو۔ جب وہ تعلق سے آزاد اور قید و بند سے رہا ہو جائے اور اس میں اس کی ساری قوتیں جمع ہو جائیں اور وہ روح اصل قدرت میں بلند شان پاکیزہ فطرت عظیم القدر اور بلند ہمت ہو تو ایسے روح کا بدن سے علیحدگی کے بعد نرالا شان ہوگا اور انوکھے افعال ہوں گے اور اولادِ آدم کے مختلف گروہوں سے تواتر کے ساتھ یہ مشاہدہ ثابت ہے کہ ارواح سے موت کے بعد ایسے افعال صادر ہوئے جن پر وہ حالت حیات ظاہرہ اور بدن سے متعلق ہوتے وقت قادر نہیں تھے۔ مثلاً عظیم لشکروں کو ایک دو یا قلیل ترین تعداد کے باوجود شکست دے دینا اور اس کی مثل اور کتنی دفعہ نیند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی معیت میں دیکھے گئے کہ ان کے ارواح مقدسہ نے کفر و ظلم کے لشکروں کو شکست دی اور وہ کثیر التعداد اور تمام تر ساز و سامان کے باوجود مسلمانوں سے ان کے منہ پر اور قلتِ عدد کے باوجود شکست کھا گئے اور مغلوب ہو گئے۔

اس بیان صداقت نشان سے یہ واضح ہو گیا کہ اصل مدرک و عالم اور سامع و فہم روح اور حقیقت انسان ہے اور وہ محبوب و مستور نہیں ہو سکتی۔ لہذا اہل قبور اور ارباب برزخ اپنے زائرین کو جانتے پہچانتے ہیں اور ان کے سلام و کلام کو سنتے اور سمجھتے ہیں، جیسا کہ نصوص قرآن اور احادیث سے واضح کیا جا چکا ہے۔

(نوٹ) اس حدیث قدسی اور روح کے مدارج و مراتب میں ترقی و بلندی پر

امام رازی اور دیگر اکابر کی تصریحات منالطہ پنجم کے جواب میں بھی ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) ثالثاً: حضرت ائمہ المومنین جلیلہ جلیب خدا علیہ و علی آلہ و ازواجہ الصلوٰۃ والسلام

کا ارشاد فلما دفن عمر فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔

یعنی حضرت صدیقہ کا یہ فرمان کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجۃ مقدسہ و روضہ طہر میں دفن ہوئے تو بچہ امیں ہرگز اس میں داخل نہ ہوتی جب تک کہ میں اپنے اوپر اچھی طرح کپڑوں کو لپیٹ کر حجاب و پردہ کا انتظام نہ کر لیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شرم و حیا کی وجہ سے۔

حضرت صدیقہ کا یہ ارشاد جس کی تائید و تقویت مسلم شریف میں منقول حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وصیت کرتی ہے۔ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ میت اتنے کثیف حجاب کے باوجود دیکھ لیتا ہے اور جب رویت ثابت ہو گئی تو سماع کی قدرت بطریق اولیٰ ثابت ہو جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اللہ یسمع قرع لھا ہمہ میت کو دفن کر کے لوٹنے والوں کی جوتیوں کے آواز کو سنتا ہے، اس پر قطعی شاہد ہے۔

دہم، رابعاً: اگر حجاب قبر ادراک و سماع سے مانع ہو تو جس طرح بقول منکرین قبر کے اندر بار کا آواز نہیں سنا جاسکتا، اسی طرح چاہیے تھا کہ اندر کا آواز باہر نہ سنا جاسکتا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا اور آپ کے دراز گوش نے اسے سنا اور آپ نے فرمایا کہ اہل قبور کو ایسا عذاب دیا جاتا ہے کہ جسے جانور سنتے ہیں اور فرمایا کہ قبر میں جو فرشتہ میت کو گز مارتا ہے اس کی آواز مشرق و مغرب کے درمیان بسنے والی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اور جنوں انسانوں کو عذاب کا آواز اور میت کی بیخ و بیکار کا آواز اس لئے نہیں سنایا جاتا کہ خوف و خفیت کی وجہ سے ان کے حواس معطل

مہربانیں اور قوائے عقلیہ و ذہنیہ مآذ نہ ہو جائیں۔ نیز ان کا ایمان، عذاب و ثواب
قبر پر ایمان بالغیب رہے، ایمان بالمشاہدہ نہ بن جائے۔

ہذا جب اندر کا آواز باہر سنائی دیتا ہے، تو باہر سے اندر آواز سنائی دینے میں کونسا
امر مانع ہو سکتا ہے۔ حیوۃ دنیویہ کے ساتھ زندہ لوگوں میں جس مصلحت و حکمت کے تحت قوت
سامعہ کو یہ آواز سننے سے اور قوت باصرہ کو قبر کے احوال دیکھنے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اہل
قبر اور ارباب برزخ کے حق میں وہ امر مانع نہیں، لہذا اس استبعاد کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی
(۵)، خامساً، اس شبہ کا جواب علامہ محمود آلوسی حنفی مفسر صاحب روح المعانی
اور عارف ابن برجان کی زبانی سماعت فرمائیے۔

وههنا جواب عن هذه الشبهة وتحقيق السماع بوجه آخر ذكره
العادني بن برجان في شرح اسماء الله الحسنى وهوان للشخص نفسا
مبصرة من باطن ما خلق منه الجسم وهي روح الجسم وروحاً وجدها الله
من باطن ما برء منه النفس وهي للنفس بمنزلة النفس للجسم والنفس مجابها وبعد
المفاصلة تجعل في العبد المؤمن الحقيقة الروحية عامرة العلوم من السماء
الدنيا الى السماء السابعة بل الى حيث شاء الله من العلو في سرور و نعيم
وتجعل الحقيقة النفسانية عامرة السفلى من قبره الى حيث شاء الله
من الجوار ذلك لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام
قائماً يصلي في قبره و ابراهيم عليه السلام تحت الشجرة قبل صعوده
عليه السلام ولقيهما عليهما الصلاة والسلام بعد صعوده عليه السلام
في السموات العلى فتلك ارواحهما وهذه نفوسهما واجسادهما في قبورهما
وكذا يقال في الكافر الا ان الحقيقة الروحية له لا تكون عامرة العلو
فلا تفتح لهم ابواب السماء بل تكون عامرة دار شقاء والعياذ بالله

بین الحقیقتین اتصال و بواسطۃ ذالک و مشیتہ عز وجل یسمع من سلم
 علیہ فی قبرہ السلام ولا یختص السماع فی السلام عند الزیادۃ لیلۃ الجمعۃ
 و یومہا و بکرمۃ السبت او یوم الجمعۃ و یوم ما قبلہ و یوم ما بعدہ بل یكون
 ذالک فی السلام مطلقا عند الزیادۃ فالملت یسمع اللہ روحہ السلام علیہ
 من دائرہ فی ای وقت کان روح المعانی جلد ۲ ص ۵۲ و ۵۳

خلاصہ ترجمہ: اور یہاں اس شبہ کا جواب اور سماع اہل قبور کی تحقیق ایک دوسرے
 طریقہ پر بھی ہے جو کہ عارف ابن برہان نے شرح اسماء الحسنیٰ میں ذکر فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے
 کہ ہر شخص کے لئے نفس ہے اور روح۔ نفس کو اللہ رب العزت نے اس مادہ کے باطن سے پیدا
 فرمایا جس سے کہ جسم کو پیدا فرمایا اور یہ جسم کے لئے بمنزلہ روح ہے اور روح کو اللہ تعالیٰ نے
 اس مادہ کے بطن سے پیدا فرمایا جس سے کہ نفس کی تخلیق فرمائی اور روح کا تعلق نفس سے
 وہی ہے جو کہ نفس کا تعلق جسم سے ہے اور نفس روح کے لئے بمنزلہ حجاب ہے جیسا کہ جسم
 نفس کے لئے حجاب ہے، اور روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد بندہ مومن کی روح کو
 عالم بالا یعنی آسمان دنیا سے ساتویں آسمان تک کے حصہ میں ساکن اور رہائش پذیر کر
 اتا ہے، بلکہ جہاں تک بلندی اللہ کی شیت میں ہوتی ہے اور وہ مہر و نعمت میں ہوتا ہے
 اور حقیقت نفسانیہ کو عالم سفلی یعنی قبر سے فضا میں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے
 مقیم کر دیا جاتا ہے اور اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
 قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی حالت میں ملاقات کی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تخت
 کے نیچے جب تک کہ آپ ابھی آسمانوں کی طرف موفراہم نہیں ہوتے تھے اور آسمانوں کی
 بلندیوں کو سر کرتے وقت ان دونوں مقدس پیغمبروں کے ساتھ آسمانوں میں ملاقات فرمائی۔
 لہذا آسمانوں میں جن سے ملاقات ہوتی، وہ ارواح مقدسہ تھے اور زمین پر جن سے ملاقات
 نہوتی یہ ان کے نفوس طاہرہ تھے اور اجسام دونوں کے اپنی اپنی قبروں میں تھے۔

اور کافر میں بھی اسی طرح کہا جائے گا، مگر یہ کہ اس کی حقیقت روحانیہ عالم بالا میں اقامت پذیر نہیں ہو سکتی اور اس کی آبادی کا باعث نہیں بن سکتی، بلکہ وہ اپنے دارِ شقاوت و سجن میں سکونت پذیر ہوگی۔ العیاذ باللہ اور حقیقتِ نفسانیہ اور حقیقتِ روحانیہ کے درمیان اتصال ہوتا ہے۔ اس اتصال کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کی مشیت سے جو شخص بھی قبر پر سلام دیتا ہے، صاحبِ القبر اسے سن لیتا ہے اور سلام کا بوقتِ زیارت سنا جمعہ کی رات دن اور ہفتہ کی صبح کے ساتھ مخصوص نہیں اور نہ ہی جمعہ کے دن اور اس سے پہلے اور پچھلے دنوں کے ساتھ بلکہ جس وقت جب بھی زیارت کی جائے اور سلام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میت کے روح کو اس کے زائرین کی طرف سے سلام سنا دیتا ہے جس وقت میں بھی ہو۔

جب یہ واضح ہو گیا کہ حقیقتِ نفسانیہ اجسام سے متعلق ہے اور قبر سے لے کر زمین و آسمان کے درمیانی جو فضا میں اس کا قیام ہے اور اسی کے تعلق کی وجہ سے جسم میں قوتِ سماع و فہم پائی جاتی ہے، بلکہ حقیقت میں صاحبِ علم و شعور اور سننے سمجھنے والا وہی نفس اور روح ہے تو جوابات میں محبوبِ بدن کے حجاب و آڑ میں اہل قبور اور اربابِ برزخ کے علم و معرفت اور سماع سلام و کلام کا انکار محض دھوکہ اور فریب کاری ہے؛ لہذا آیات و احادیث کے مقابل ایسے شہادت کو پیش کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔

تشریح سوم: منکرینِ سماع ہدایم اللہ تعالیٰ ایک اور شبیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بدن کی جو حالت قبر میں ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اور روح ہزاروں لاکھوں میلوں پر عینیت باسجین میں موجود ہوتا ہے؛ لہذا نہ بدن میں علم و شعور ہو سکتا ہے اور نہ ہی روح کو لہذا مطلق سماع کی نفی ہو گئی۔

”روح کا علیین یا سجن میں ہونا، زائرین کی معرفت اور سماع سلام و کلام سے مانع نہیں“

قول متوكلًا على الله العليم الخبير۔ بدن میں احساس و شعور اور ادراک و علم کی بحث گزر چکی۔ رہا روح کالاکھوں میلوں کی مسافت پر ہونا تو محقق حنفیہ ملا علی قاری کی تحقیق کیف و امر الروح والاخوة کلہا مبنیۃ علی خوارق العادات جیسا کہ پچھلے شبہ کے رد میں ذکر کر چکا ہوں اس کے ازالہ و ابطال میں کافی ہے۔

اسی طرح علامہ بن الیثم کی کلام فکیف اذا تجردت وفارقت واجتمعت فیہا قواہا وکانت فی اصل شأنہا علیۃ رالی، فہذہ لہا بعد المقاروفۃ للبدن شان آخر وفعل آخر سے اس شبہ کا ابطال ظاہر ہے اور علامہ محمود آلوسی اور عارف بن برہان کی تحقیق نے تو اس کو نیک و بُن سے ہی اکھیر دیا ہے جبکہ انہوں نے روح اور بدن کے درمیان واسطہ اتصال حقیقت نفسانیہ کو بنایا اور اسی اتصال پر سماع سلام و کلام کی بنیاد رکھی؛ لہذا یہ تو ہم بھی سابقہ توہمات کی طرح لغو و باطل اور مبہم و مشکوک ہو گیا۔ چنانچہ احوال حقیقت حال کی وضاحت کے لئے ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔

۱) قال الحسقلانی فی فتاویٰ ارواح المومنین فی علیتین و ارواح الکفاد فی سجنین و لکل روح مجسداھا اتصال معنوی لا یشبہ الحیوۃ الدنیویۃ بل ا شبہ شیئ بہ حال النائم وان کان ہواشد من حال النائم اتصالا و بہذا یجمع بین ماوردان مقرھا علیین اوسجنین و بین ما نقلہ ابن عبد البر عن الجمهور انہا عند ا فنیہ القبور قال و مع ذلک فہی ماذون لہا فی التصرف و تاوی الی محلہا من علیتین اوسجنین قال و اذا نقل المیت من قبر الی قبر فال اتصال المذكور مستمر و کذا لو تفرقت الاجزاء۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۷ ص ۲۵

ترجمہ: علامہ عسقلانی نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ مومنین کے روح علیتین میں ہیں اور کفار کے سجنین میں اور ہر روح کو اپنے جسم کے ساتھ معنوی اتصال حاصل ہے جو کہ

حیاتِ دنیویہ کے مشابہ نہیں، بلکہ اس کے مشابہ ترین حالتِ سرن حالتِ نیند ہے۔ اگرچہ موت کے بعد روح کا اتصالِ بدن کے ساتھ اس حالت سے قوی ہے اور اسی قول سے ہی (یعنی اثباتِ اتصالِ معنوی سے ہی)، اس اختلاف کو دور کیا جاسکتا ہے جو روایات اور ابن عبدالبر کے قول میں ہے۔۔۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ارواح کا محلِ علیین یا سجدین ہے اور ابن عبدالبر نے جمہور سے یہ نقل فرمایا ہے کہ ارواح قبور کے احاطہ و صحن میں ہوتے ہیں را قول (یعنی اتصالِ معنوی کے تحت انہیں صحنِ قبور میں تسلیم کرنا درست ہے اور اسل مقام کے اعتبار سے علیتین و سجدین میں تسلیم کرنا بھی صحیح ہے۔) قول قول جمہور اور ان روایات میں تطبیقِ غارت ابنِ رحمان کے قول و تحقیق سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے ہے بلکہ جن روایات میں ارواح کو قبور کی طرف لوٹانے کا ذکر ہے۔ ان روایات میں بھی یہ شبہ بطریقِ احسن مندرج ہو جاتے گا، ارواح کو علیتین یا سجدین میں ہونے کے باوجود کائناتِ ارضی میں تصرف اور آمد و رفت کی اجازت ہے اور پھر اپنے محلِ و مستقرِ علیتین و سجدین میں جاگزیں ہونے کی بھی اور جب میت کو ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف نقل کیا جائے تو بھی یہ اتصال برقرار رہتا ہے اور اگر اجزاء کی ترکیب ختم ہو جائے تو بھی۔

علامہ ابن القیم اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(۲) ان للروح شأنا آخر تكون في الرفيق الاعلى في اعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيث اذا سلم المسلم على الميت دة الله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في الملاء الاعلى وانما يغلط اكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقدون ان الروح من جنس ما يعهد من الاجسام التي اذا اشغلت مكانا لم يمكن ان تكون في غيره وهذا غلط محض بل الروح تكون في السموات في اعلى عليين وترد الى القبر فتود السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها۔ وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الاعلى

دائماً ویزدھا اللہ سبحانہ الی القبر فترد السلام علی من سلم علیہ و
 تسمع کلامہ و قد رآی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام
 قائماً یصلی فی قبرہ و رآہ فی السماء السادسة او السابعة فاما ان تكون
 سریعة الحركة ولا انتقال کلمح بالبصر واما ان يكون المتصل منها
 بالقبر و فناء بمنزلة شعاع الشمس وجرمها فی السماء و قد ثبت
 ان روح النائم تصعد حتی تخترق السبع الطباق وتسجد لله بین
 یدی العرش ثم ترد الی جسده فی الیوم زمان و کذا ان روح
 المیت تصعد بہا الملائکة حتی تجاوز السموات السبع و تقفہا بین یدی
 اللہ وتسجد لہ و یقضى فیہا قضاء و یریه الملك ما اعد اللہ لہا
 فی الجنة ثم تہبط و تشهد غسلہ و حملہ و دفنہ - کتاب الروح ص ۱۱۱
 ترجمہ : روح کی شان و حالت اجسام سے مختلف ہے، وہ رفیق اعلیٰ ملائکہ اعلیٰ
 (گروہ مقربین یا حضرت حق جل و علیٰ) میں ہوتی ہے اور اسے بدن کے ساتھ ایسا اتصال
 و تعلق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی سلام دینے والا قبر پر سلام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے
 روح کو اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے اور یہ روح سلام کا جواب دیتا ہے، باوجودیکہ وہ
 ملائکہ اعلیٰ میں ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس مقام پر غلطی اس لئے کھاتے ہیں کہ روح کو اجسام کے
 احوال پر قیاس کر لیتے ہیں جو کہ ایک مکان میں موجود ہوں، تو دوسرے میں موجود نہیں ہو سکتے
 اور یہ قیاس غلط محض ہے بلکہ روح ساتوں آسمانوں سے اوپر اعلیٰ علیین میں ہوتا ہے اور
 قبر کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے اور سلام دینے والے کو پہچانتا ہے
 باوجودیکہ وہ اپنے مقام میں بھی ہوتا ہے۔

نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس ہمیشہ کے لئے رفیق اعلیٰ اور بارگاہِ قبلہ
 علی میں ہے، مگر بایں ہمہ اللہ تعالیٰ اسے قبر النور کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ پس نذرانہ سلام و نیاز

پیش کرنے والوں کو جواب عنایت فرماتا ہے اور ان کی معروضات و گزارشات کو سماعت فرماتا ہے اور تحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے بھی دیکھا اور انہیں چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی مشاہدہ فرمایا۔ پس یا تو روح موسیٰ علیہ السلام کا پلک چپکے کی دیر میں تیزی سے آسمان کی طرف منتقل ہو گیا اور یا ان کے روح کا تعلق قبر کے ساتھ ایسا تھا جیسا کہ سورج کی شعاع کا زمین کے ساتھ حالانکہ اس کا جسم اتنی بلندی پر ہے۔ علاوہ ازیں ثابت ہے کہ موتے ہوئے شخص کا روح ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اس کی بارگاہ میں عرش مجید کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر قلیل ترین وقت میں اپنے جسم کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی طرح میت کا روح فرشتے ساتوں آسمانوں سے پارے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پس روح وہاں سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قضاء کو نافذ فرماتا ہے اور فرشتہ اسے وہ مکان دکھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے تیار کر رکھا ہوتا ہے، پھر وہ نیچے اترتا ہے اور اپنے غسل اور کفن و دفن اور اٹھانے والوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔

(۳) دوسرے مقام پر فرمایا: للروح شان آخر غیر شان البدن و هذا جبرائیل صلوات اللہ وسلامہ علیہ و سر آة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وله سنت مآتہ اجنعة منها خلجان سدا بہما لا فاق ما بین المشرق والمغرب وکان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی یضع رکبتي، بین رکبتيه ویقع یدیه علی فخذیه و ما اظنک یتسع بطانک انه کان حنیئذ فی الملاء الاعلی فوق السموات حیث هو مستقر وقد دنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الدنوفان التصدیق بهذا الہ، قلوب خلقت له و اهلّت لمعرفته۔

(کتاب الروح ص ۱۷۷)

ترجمہ: روح کا حال بدن سے مختلف ہے، دیکھئے حضرت جبرائیل علیہ السلام

کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصل شکل میں مشاہدہ فرمایا۔ درآئینہ لیکہ اس کے
چھ سو پر تھے، جن میں سے دو پروں نے مشرق و مغرب کے افق کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اور باقی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت سمٹ کر اتنا ہو گیا کہ اپنے دونوں
گھٹنوں کو آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں
کو آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیرا دل اس تصدیق کی گنجائش
نہیں رکھتا کہ حضرت جبرائیل اس وقت ملا اعلیٰ کے اندر آسمانوں سے اوپر اپنے محل و مقام
پر بھی موجود تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنے قریب بھی ہو گئے لیکن
اس تصدیق کے لئے ایسے دل بھی موجود ہیں جو اسی کے لئے پیدا فرمائے گئے اور ان اسرار اور
غوامض کے ادراک و معرفت کے اہل بنائے گئے ہیں۔

لہذا روح کا علیتین و سببیت میں موجود ہونا اسے قبر پر حاضری دینے والوں کی معرفت اور
ان کے سلام و کلام کے سننے اور سمجھنے سے مانع نہیں ہو سکتا۔

(۴) آخر میں ہم شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی زبانی اس شبہ کا تار و پود اور زنا نا بانا اظہار
دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں: مقام علیتین بالائے ہفت آسمان و پائین آل متصل سدرۃ المنتہی
است و بالائے آل متصل پایہ راست عرش مجید است و ارواح نیکان بعد از قبض و در آل
جامی رسد و مقربان یعنی انبیاء و اولیاء در آل مستقر میمانند و جوام صلیا بعد از نویسانند
و رسانیدن نامہائے اعمال بر حسب مراتب در آسمان دنیا یا در میان آسمان و زمین یا
چاہ زمزم قرار می دهند و تعلق بقبر نیز این ارواح رانی باشد کہ بحضور یارت کنندگان و
اقارب و دیگر دوستان بر قبر مطلع و متانس میگردد و نیز اگر روح راقرب و بعد مکانی مانع
این دریافت نمی شود۔ تفسیر عزیزی پارہ عم ص ۳۲

(ترجمہ) مقام علیتین ساتویں آسمان سے اوپر ہے، اس کا پچھلا حصہ سدرۃ المنتہی سے
ملا ہوا ہے اور اوپر والا حصہ عرش مجید کے دائیں پایہ کے ساتھ متصل ہے۔ نیک لوگوں کے

روح موت کے بعد دہاں پہنچتے ہیں اور مقربین یعنی انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے ارواح مبارک وہیں برقرار رہتے ہیں اور عوام صلیہ کے ارواح کو مقام ملیتین میں نام درج کرنے اور اعمال نامے پونچانے کے بعد اپنے اپنے مراتب کے مطابق آسمان دنیا پر یا آسمان وزمین کے درمیان یا پاہ زمزم میں جگہ عطا فرمائی جاتی ہے اور قبر کے ساتھ ان کا تعلق بھی قائم کر دیا جاتا ہے تاکہ قبر پر آنے والے لوگوں اور عزیز واقارب و دیگر دوستوں کو جان سکیں اور ان سے انس حاصل کر سکیں، کیونکہ روح کے لئے مکان کے لحاظ سے دوری یا نزدیکی اس جان پہچان میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔

۵) یہی شاہ صاحب زیر آیت کریمہ امانتہ فاقبہ ارشاد فرماتے ہیں:

درد و فن کردن چوں اجزاء بدن بتمامہ یکجا باشند ملاقہ روح بآبدن ازراہ نظرو عنایت بحال میماند و توجہ روح بزازرین و مستانین و مستفیدین بسہولت میشود کہ بسبب تعیین مکان بدن گویا مکان روح ہم معین است (تا) بنا بریں است کہ استفادہ از اولیاء مدفونین و دیگر صلحائے مومنین جاری است و آنہارا فادہ و امانت نیز متصور پڑے۔

ترجمہ: دفن کرنے سے چونکہ بدن کے تمام اجزاء ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ روح کا تعلق بدن کے ساتھ ازراہ نظر شفقت و عنایت بحال رہتا ہے اور روح کی توجہ قرب و حضور سے انس حاصل کرنے والوں اور فائدہ و فیض کے طالب و خواست گار حضرات کی طرف سہولت کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ مکان بدن معین ہونے کی وجہ سے گویا مکان روح بھی معین ہے۔ اسی بنا پر اولیاء مدفونین اور صلحائے مومنین سے فیضان جاری ہے اور ان کو دعا اور ایصالِ ثواب کے ساتھ اور قبر پر کھڑے ہو کر، انس و راحت پونچانا اور امداد و امانت کرنا بھی ممکن ہے۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی اس عبارت سے جہاں قبور اولیاء و صالحین پر استغاثہ و استمداد اور استفادہ و استفادہ کے لئے حاضری کا جواز اور مقربانِ بارگاہِ خداوندی کے

فیض و کرم کا جاری و ساری ہونا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرب و بعد
 مکانی جسم کے ادراکات میں اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن روح کے ادراکات میں اسے کوئی
 دخل نہیں؛ لہذا مقام علیت میں موجود روح کے ادراک اور احاطہ قبر میں موجود روح کے ادراکات
 میں کوئی فرق نہیں؛ نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ تمام ادراک علیت میں نہیں ہیں۔ و سیاق الکلام
 فیہ فتلا عن بن القییم۔

بہر حال یہ شبہ بھی لغو و باطل ہے اور نصوص قطعیت کے مقابل اس توہم کو مریض القلب
 اور سقیم العقل ہی درنور اعتقاد سمجھ سکتا ہے۔ کوئی سلیم القلب اور صحیح العقل اسے قابل
 اعتبار و التفات نہیں سمجھ سکتا۔ دینا لا تزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔

ما نعیین و منکرین سماع کے نقلی دلائل

ما نعیین و منکرین سماع اموات کے نزدیک چونکہ نفی و انکار کی اصل مدار یہ تین شہادت تھے جو ان کے نزدیک قطعی عقلی دلائل تھے اور نقلی دلائل عقلی کے تابع ہوتے ہیں؛ لہذا ہم نے پہلے ان کے دلائل عقلیہ کا ضعف بلکہ فساد و لجلال واضح کر دیا۔ اب ادلہ نقلیہ کے جوابات ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول: قال اللہ تعالیٰ انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بمہد العجمی عن ضلالہم ان تسمع الامن یومن بآیاتنا فہم مسلمون۔ پارہ ۲ سورۃ دوم۔

ترجمہ: اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق تم نہیں سنا تے، مردوں کو اور نہیں سنا تے بہرہوں کو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں اور نہیں تم ہدایت کرنے والے اندھوں کو گمراہی کے بعد۔ آپ صرف ان لوگوں کو سنا تے ہو جو کہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ پس وہ مسلمان ہیں۔

دلیل ثانی: قال اللہ تعالیٰ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یشیع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر۔ (پ ۲۲۔ سورۃ فاطر،

ترجمہ: اور نہیں برابر زندہ لوگ اور مرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہی سنا تا ہے جس

کو پاتا ہے اور تم اے حبیب نہیں سنانے والے ان لوگوں کو جو کہ قبروں میں ہیں۔ آپ
صرف عذابِ خدا سے ڈرانے والے ہیں۔

وجہ استدلال: ہر دو آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
اموات اور اہل قبور کو سنانے کی نفی فرمادی ہے اور سنانے کی نفی سے سنانے کی نفی لازم آتی ہے
لہذا ثابت ہو گیا کہ اموات اور اہل قبور نہیں سنتے۔

جوابات

جواب اول: سب سے پہلے ہم ان دونوں دلیلوں کے صحیح یا فاسد ہونے کی تحقیق
اقوالِ مفسرین سے پیش کرتے ہیں اور یہی قرآن کریم کا حکم ہے فاسئلوا اهل الذکر
ان کنتم لا تعلمون۔ اگر وہ تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ لہذا قرآن
کریم کی ان دو آیتوں کے معانی ہم انہیں کی زبانی بیان کرتے ہیں:

۱) تفسیر ابن کثیر میں ہے انک لا تسمع الموتی ای لا تسمعہم شیاً ینفعہم
فکذا انک ہو لاء علی قلوبہم غشاوة وفی آذانہم وقرا الکفر ولہذا قال
ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ ان تسمع الامن یومن بآیاتنا
فہم مسلمون ای انما لیستجیب لک من ہو سمیع بصیر بالسمع والبصر
النافع فی القلب والبصیرۃ الخاضعة للہ ولما جاء عنہ علی السنۃ الرسل
علیہم السلام۔ ابن کثیر جلد ۷ ص ۳۷۲

انک لا تسمع الموتی یعنی تم انہیں کوئی ایسی شے نہیں سنا سکتے جو انہیں نفع
پونہچائے لہذا اسی طرح یہ کفار جو کہ مردوں کی طرح ہیں جن کے دلوں پر پردے اور جن
کے کانوں میں کفر والا ثقل اور بھاری پن ہے اسی لئے فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء
اذا ولوا مدبرین کیونکہ وہ سنا چاہتے ہی نہیں، انہوں نے دیدہ دانستہ اپنے آپ
کو بہرہ بنا رکھا ہے۔ ان تسمع الامن یومن الخ یعنی آپ کی ہر بات کو وہ لوگ قبول

کریں گے جن کے دلوں کے اندر نفع دینے والے حواس (کان اور آنکھیں) موجود ہیں اور وہ لوگ ایسی بصیرت کے مالک ہیں جو اللہ تعالیٰ اور جو کچھ اس کی طرف سے اس کے رسولوں کی زبانی معلوم ہوا ہے، اس کی اطاعت و اتباع کے لئے آمادہ و کمر بستہ ہیں۔

(۲) تفسیر مدارک میں فرمایا: انک لا تسمع الموتی لعلہما کافرا لا یعون مایسمعون ولا ینتفعون شہدوا بالموتی وھم اھیاء صحاح الحواس الخ جبکہ وہ لوگ جو کچھ سنتے تھے، اسے یاد نہیں رکھتے تھے اور مذول میں جگہ دیتے تھے اور نہ اس کے ساتھ نفع حاصل کرتے تھے، تو انہیں اموات کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی حالانکہ ان کے حواس درست ہیں اور وہ زندہ ہیں الخ۔ تفسیر مدارک للعلامة النسخی الحنفی۔

جلد ۲ ص ۲۲۲

(۳) قوله تعالى انک لا تسمع الموتی الخ هذه الآية واردة فی حق الکفار وقطع الطبع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا یتھم فان کونھم کالموتی موجب لقطع الطبع واما شہدوا بالموتی لعدم انتفاعھم بما یتلی علیھم من الآیات والمراد المطبوعون علی قلوبھم فلا یخرج ما فیھما من الکفر ولا یدخل ما لم یکن فیھما من الایمان ملخصا من الروح۔ ولا دلالة فی هذه الآية علی نفی سماع الموتی کلام الاحیاء کما استدلل بہا بعض الجھلة والاحادیث الصحیحة واردة فی باب سماع الموتی ولا تذکرھا خوفا للطناب۔ حاشیہ جلالین اصح المطابع ص ۳۲۴

ترجمہ: یہ آیت کفار کے حق میں وارد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امید و آرزو کو ختم کرنے کے لئے جو آپ کفار کی ہدایت کے متعلق رکھتے تھے، کیونکہ ان کفار کا مردوں کی مانند ہونا امید و طبع کو ختم کرنے کا موجب ہے اور انہیں مردوں کے ساتھ صرف اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ان آیات سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے جو ان پر تلاوت

کی باقی بقی اور یہاں وہ کفار مراد ہیں جن کے دلوں پر بھر لگی ہوئی ہے (نہ کہ تمام کفار ورنہ بعثت کا مقصد ہی کچھ نہ ہوگا) لہذا اس ختم و طبع کی بدولت جو کفران کے دلوں میں ہے وہ نکل نہیں سکتا اور جو ایمان اٹکے دلوں سے خارج ہے، وہ ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بعض من الروح اور اس آیت میں موتی کے احیاء کی کلام سننے کی نفی نہیں ہے جیسا کہ بعض عالموں نے اس سے استدلال کیا ہے اور احادیث صحیحہ سماع موتی کے اثبات میں وارد ہیں۔ ان کے ذکر سے ہم کلام کو طوالت نہیں دینا چاہتے۔

«قوله تعالى - ان الله يسمع من يشاء اي يهديهم الى سماع الصلة وقبولها والانقياد لها وما انت بسمع من في القبور اي كما لا ينتفع الاموات بعد موتهم وصيروتهم الى القبور وهم كفار بالمهداية والدعوة اليها كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لاحيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم ان انت الانذيرا اي انما عليك البلاغ ولا انذار والله يفضل من يشاء ويهدي من يشاء» تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۵۵۲

ترجمہ: قوله ان الله يسمع من يشاء، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرماتا ہے۔ محبت و دلیل کے سننے اور قبول کرنے کی طرف اور اس کی اتباع کرنے کی۔ و ما انت بسمع من القبور، یعنی مرنے والے کے بعد اور قبور میں پہنچنے کے بعد نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ درآں حالیکہ وہ لوگ ہدایت اسلام اور اس کی دعوت کے ساتھ کفر و انکار کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ مشرکین لوگ جن پر شقاوت و بد بختی کو لازم کر دیا گیا آپ کے لئے ان کی ہدایت میں کوئی حیلہ و ذریعہ نہیں اور نہ ہی آپ ان کے راہ راست پر لانے کی طاقت رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ راست سے پھیر دیا، تو اللہ کا مقابلہ اور اس کی مخالفت آپ سے کیسے ممکن؟ قوله ان انت الانذیر۔ آپ پر تبلیغ اور عذاب خدا سے ڈرانا لازم ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، بدولت ایمان سے محروم فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نعمت

ایمان تک واصل فرماتا ہے۔

۱۱، امام رازی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا تولى ان الله يسمع من يشاء الاية۔
 فيه احتمال معنيين الاول ان يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة الى
 سماعهم كلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم والوحی النازل علیہ دون حال
 الموتی فان الله يسمع الموتی۔ والنبی علیہ السلام لا يسمع من كفر فالموتی
 سامعون من الله والكفار لا للموتی لا يسمعون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 والثانی ان يكون المراد تسليته النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانه لما بين له
 انه لا يسمعهم ولا ينفعهم قال له هولاء لا يسمعهم الا الله فانه يسمع من
 يشاء ولو كان صخرة صماء واما انت فلا تسمع من في القبور فما عليك
 من حسابهم من شيء ان انت الا نذير۔ تفسیر کبیر۔ جلد ۷ ص ۱۰۰

ترجمہ: امام رازی فرماتے ہیں کہ قول باری تعالیٰ ان الله يسمع من يشاء
 واما انت بحسب الاية کے معنی میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ ہے کہ یہاں کفار کا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام اور وعظ و تبلیغ سننے کے لحاظ سے مردوں اور اہل قبور سے بھی
 ناقص ترین ہونے کا بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردوں کو سنا تا ہے اور وہ
 اللہ کے سنانے سے سنتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو نہیں سنا تے نہ وہ آپ
 کے سنانے سے سنتے ہیں۔ اب کفار کا اہل قبور سے ابتر اور ناقص ہونا واضح ہو گیا کہ مردے اللہ
 تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق و طاقت سے سننے والے ہیں، لیکن کفار جو کہ مردوں کی مانند ہیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے سے نہیں سنتے، یعنی نہ ان کفار کو اللہ تعالیٰ نے سنایا اور نہ
 انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے سے سنا بخلاف اہل قبور کے وہ اللہ تعالیٰ کے
 سنانے سے تو سنتے ہیں مگر سالتمآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے نہیں سنتے۔ اقول امام کے
 بیان کئے ہوئے پہلے معنی میں اموات اور اہل قبور کا سننا واضح ہے۔ صرف اتنی بات ہے

کہ ان کا سماع اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء سے نہیں
 لہذا جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ آیت کریمہ سماع اموات کی دلیل ہے، کیونکہ اسماء مختص بالبارئ
 مستلزم سماع کو ہے؛ لہذا امام کی کلام میں وہی استدلال موجود ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے
 فالحمد للہ۔

ثانی: معنی یہ ہے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے
 کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں نہیں سناتے اور نفع نہیں پہنچاتے (تو ہو سکتا تھا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے بیان اور انداز تبلیغ اور قوتِ تفہیم میں خلل پر محمول کریں
 اور غلگین ہوں اور فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی سمجھیں) اس لئے فرمایا کلام کا سنانا اور
 اسے مخاطبین کے دلوں کی گہرائی میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اگرچہ مخاطب سخت پتھر ہی کیوں نہ
 ہو، لیکن آپ ان لوگوں کو ستانے والے نہیں جو کہ اہل قبور کی مانند ہیں۔ آپ پر ان کے حسابات
 اور عقاب و عذاب کی ذرہ بھر ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ تو صرف عذابِ خداوندی کے ڈرانے
 والے ہیں۔

(اقول) دوسرے معنی میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت اسماء کا تذکرہ ہے، یعنی وہ
 سنا سکتا ہے، اگرچہ مخاطب سخت پتھر ہی کیوں نہ ہو؛ لہذا اس معنی میں بھی اہل قبور کے لئے امکان
 سماع اور اس کا تحقق و ثبوت ظاہر ہو گیا۔

(۳) امام نسفی فرماتے ہیں: وما انت بمسمع من في القبور۔ شبہ الکفار
 بالموتیٰ حیث لا ینتفعون بمسموعہم۔ مدارک جلد ۳ ص ۳۹۹
 کفار کو اموات اور اہل قبور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ اپنے سنے
 ہوئے آیات اور احکاماتِ نبویہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے جیسا کہ اہل قبور۔

(۴) حمل علی الجبالین میں ہے: ای الکفار شبہہم بالموتیٰ فی عدم التاثر بدعوتہ
 تفسیر جمل جلد ۳ ص ۴۹۲۔

یہاں کفار کو اموات کے ساتھ دعوت سے متاثر نہ ہونے میں تشبیہ و تمثیل دی گئی ہے۔
 (۵) آخر میں حنفی مفسر علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی کی تحقیق زیرِ آیت
 فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الجاهلین اور حقیقتِ حال کی اطلاع پائیں۔

قال قدس سرہ والحق ان الموتى يسمعون في الجملہ و هذا على
 احد وجهين احدهما ان يخلق الله تعالى في بعض اجزاء الميت قوة
 يسمع بها متى شاء الله السلام ونحو ما يشاء الله اسماعه اياه ولا يسمع
 ذلك كونه تحت اطباق الشرى وقد انحلت منه هاتيك البنية
 وانفصمت العراى ولا يكاد يتوقف في قبول ذلك من يجوز ان يرى العاقل
 بقية اندلس وثانيهما ان يكون ذلك السماع للروح بلا وساطة قوة
 في البدن ولا يمتنع ان تسمع بل ان تحس وتدرك مطلقا بعد مفارقتها
 البدن بدون وساطة قوة في البدن وحيث كان لها على الصحيح
 تعلق لا يعلم كيفيته وحقيقته الا الله بالبدن كله او بعضه بعد الموت
 وهو غير المتعلق بالبدن الذي كان لها قبله اجزى سبحانه عادته
 بتمكنها من السمع وخلقه لها عند زيادة القبر وكذا عند حمل البدن
 اليه وعند الغسل مثلا الخ روح المعانی جلد ۲ ص ۳۶ فتح الملهم
 شرح مسلم جلد ثانی ص ۴۹۰ دلی، اما الجواب عن الایة التي الكلام فيها
 ونحوها مما يدل بظاهرها على نفی السماع فيعلم مما تقدم فليعلم والله
 اعلم۔

ترجمہ اور حق یہ ہے کہ اموات اہل قبور فی الجملہ سنتے ہیں اور یہ سماع دوسری
 ایک وجہ پر ضرور ہے۔ ادل۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض اجزاءِ ربیت میں قوت پیدا کر دے جس
 کے ساتھ میت سلام و کلام وغیرہ کو سن سکے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے اور جتنا قدر سنانا چاہے

اور اس سماع سے میت کا مٹی کے طبقات و حجابات کے نیچے پایا جانا یا اس کی بنیاد جسمانی اور
سیت و شکل کی تحلیل اور افتراق اجزاء اور اعضا مانع نہیں ہو سکتا اور اس بات کے قبول کرنے
میں اس شخص کو قطعاً توقف و تردد نہیں ہو سکتا جس کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ چاہے تو چین کا
نابینا شخص اندس کے پچھر کو دیکھ سکتا ہے۔ یہی اہل السنّت کا مذہب ہے۔

ثانی۔ یہ کہ سماع روح کو حاصل ہو بغیر اس کے کہ بدن میں موجود کوئی قوت اس میں واسطہ بنے
اور روح کا سننا متنع نہیں بلکہ اس کا مطلقاً صاحب ادراک و احساس ہونا مفارقت بدن کے
کے بعد بغیر توسط قوت بدن کے متنع نہیں ہے اور جب روح کے لئے مذہب صحیح کے مطابق
بدن کے ساتھ ایسا تعلق حاصل ہے جس کی کیفیت و حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے
کوئی نہیں جانتا، خواہ سارے بدن کے ساتھ ہو اور خواہ بعض کے ساتھ اور یہ تعلق اس تعلق
سے مختلف ہے جو دنیوی زندگی کے اندر حاصل تھا تو اللہ تعالیٰ کی عادت کہ میرا اس طرح جاری
ہے کہ بوقت زیارۃ قبر اور قبر کی طرف لے جاتے وقت اور حالت غسل میں روح کو سننے پر
قدرت عطا فرماتا ہے اور اس میں سماع کی تخلیق فرماتا ہے۔ روح المعانی جلد ۲۱ ص ۵۵
اس تحقیق کے بظاہر چند قرآنی آیات خلاف تھیں، تو ان کے جواب کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے فرمایا واما الجواب عن الایۃ الخ یعنی وہ آیت جس میں کلام ہے اور اس
قسم کی دوسری آیات جو بظاہر نفی سماع پر دلالت کرتی ہیں، ان کا جواب ہماری پہلی کلام
سے سمجھا جاتا ہے۔

اقول ما تقدم سے انک لا تسمع الموتی میں مذکور کلام کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ مذکور
نے فرمایا: واجابوا عن الایۃ فقال السہیلی انہا کقولہ تعالیٰ افانت تسمع لہم
او تہدی الہی ای ان اللہ ہوا الذی یسمع ویہدی۔ وقال بعض الاجلۃ
ان معناه لا تسمعہم الا ان یشاء اللہ ولا تسمعہم سماعاً ینفعہم وقد ینفی
الشیء لا منتفاء فائدہ وثمرتہ کما فی قولہ تعالیٰ ولقد ذرانا لجهنم

کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون
بها۔ دُرُح المعانی جلد ۲۱ ص ۴۹

ترجمہ: علماء کرام نے آیت مذکورہ کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ علامہ سیلی نے فرمایا کہ یہ آیت یعنی اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ السَّمَوَاتِ مِثْلَ قَوْلِ بَارِئِ اَفَاَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمْتِ اور تَهْدِی الْعَمٰی کی مانند ہے۔ یعنی تحقیق صرف اللہ تعالیٰ ہی انہیں سنانا اور راہ ہدایت دکھلاتا ہے (تم ان بہر دل کو نہیں سنا تے اور نہ ہی اندھوں کو راہ دکھلاتے ہو) بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اموات اور اہل قبور کو نہیں سنا تے، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے یا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو اس طرح نہیں سنا تے جو انہیں نفع دے اور کبھی ایک شئی کی نفی اس بنا پر بھی کر دی جاتی ہے کہ آیت اِنَّ كَاثِرَةً مِّنْهُمْ مَّرْتَبَتٌ تَعْلٰی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْاٰدِیَہَ یعنی البتہ ہم نے جہنم کے لئے بہت سے جن و انسان پیدا کئے ہیں جن کے دل ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے اور آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے۔ ولہم اذان لا یسمعون بها اولئک کا لا نعام بل هم اضل اولئک ہم الغافلون۔ اور ان کے لئے ایسے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ چار پایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ لوگ مکمل طور پر غافل ہیں اور ان میں علم و ادراک کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔

مفسرین کرام کے ان اقوال سے واضح ہو گیا کہ یہاں اہل قبور سے سماع کی نفی نہیں ہے بلکہ موتی اور من فی القبور سے کفار و مشرک مراد ہیں اور ان کے حق میں سماع نافع کی نفی ہے نہ کہ مطلق سماع کی۔ یا نفی سماع کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استقلال کے لحاظ سے ہے یعنی آپ خود بخود بغیر اللہ کے اذن و مشیت کے موتی اور اہل قبور کو نہیں سنا تے اور بقول امام رازی ان اللہ یسمع من یشاء سے اہل قبور کا سننا بے اللہ تعالیٰ کے سماع کی بدولت ثابت ہے اور کفار کے ان سے بھی اتر ہونے کا بیان مقصود ہے اور اسی

طرح علامہ آلوسی کی تحقیق سے بھی سماع موتی کا حق ہونا اور اس قسم کی آیات کا ظاہری
معنی متصور نہ ہونا ظاہر ہے۔

محدثین کرام کے اقوال ان آیات کے بارے میں بھی اسی طرح ہیں، جن کا ذکر بعد میں
حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے استدلال کے جواب میں آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ جمہور علماء کرام
کا مذہب یہ ہے کہ اموات اور اہل قبور سنتے ہیں۔ علامہ ابن حجر فرج الباری میں فرماتے ہیں۔
قد حافظہ ۱۱ لجمہور فی ذلک وقبلا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما
لوافقہ من رواہ غیرہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح الباری جلد ۵
ص ۱۰ مطبع النضادی۔

جمہور صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین اور جمہور علمائے کرام نے سماع موتی کے انکار
میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو قبول کیا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ اور حضرات صحابہ نے بھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد کو نقل کیا ہے، یعنی ما انتہم باسمع منهم۔
اے صحابہ تم ان اہل قلیب۔ مقتول کفار سے زیادہ سنتے والے نہیں ہو۔

جب ثابت ہو گیا کہ جمہور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مفسرین و محدثین
کے نزدیک ان آیات کا یہ معنی نہیں ہے جو مانعین و منکرین سماع نے ذکر کیا ہے، تو ان آیات
سے استدلال باطل ہو گیا، کیونکہ جمہور اور سواد اعظم کی اتباع لازم ہے اور آیات کے وہی معانی
مراد لینے ضروری ہیں جو جمہور اہل اسلام کے نزدیک ہیں؛ لہذا ان آیات سے استدلال
نفی سماع پر درست نہ رہا۔

(۲) جواب ثانی، استدلال کا دعویٰ یہ ہے کہ اموات اور اہل قبور نہیں سنتے اس پر
دلائل عربی عبارت میں یوں ہونی چاہیے لا یسمع الموتی یا لا یسمع من فی القبور وغیرہ
جس کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں مگر قرآن کریم میں نفی سماع کا ذکر ہے اور اس میں کلام نہیں لہذا یہ دلائل مدعا ہے

فہم کو ثابت نہیں کر سکتے اور تقریب تمام نہیں بلکہ سرے سے دلیل کو دعویٰ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہم بولتے ہیں مخاطب ہماری کلام سُننا ہے۔ لیکن سنانے والے ہم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کما هو المذهب الحق۔

رہا یہ شبہ کہ اسماع کی نفی سماع کی نفی کو مستلزم ہے، تو اس کا جواب انہیں مانعین و مہرین کے اسلاف کی زبانی سماعت، فرمائیے۔ مولانا قاسم نانوتوی اپنے بعض مکاتیب ستمی بہ جمال قاسمی میں فرماتے ہیں :

اپنے خیال نارسا کے موافق سمع اموات حد اسماع سے پرے ہے پر اسماع اموات ممکن ہے، یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ خداوند کریم نے تو انک لا تسمع الموتی فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے سلام اہل قبور مسنون کر دیا۔ اگر اسماع (کان لگا کر پوری توجہ سے سُننا، ممکن نہیں تو پھر یہ یہودہ حرکت یعنی سلام اہل قبور بطول کی زبان درازی کے لئے کافی ہے، تا، اس لئے مناسب یوں ہے کہ قبرستان میں گزرے تو سلام سے دریغ نہ کرے اور بن پڑے، تو ہدیہ مناسب وقت بھی پیش کرے ورنہ (رح) سخت ہی روتی ہے بویوں آنکھیں چراتے چلا جاوے ص ۱۱۹

مولانا نانوتوی صاحب کی یہ عبارت صاف بتلا رہی ہے کہ اسماع کی نفی سے سماع اور اسماع کی نفی لازم نہیں آتی۔ نیز اس عبارت سے اہل قبور کو سلام کرنے کی مستونیت سے سماع اہل قبور پر تنقیص بھی ہو گئی۔

حضرت علامہ بدرالدین عینی حنفی شارح بخاری نے عمدة القاری میں معتزلہ کا رد کرتے ہوئے اور ما انت بمسمع من فی القبور سے ان کے استدلال کو باطل کرتے ہوئے فرمایا : ولما الجواب عن قولہ تعالیٰ و انت بمسمع من فی القبور فهو ان عدم اسماع اهل القبور لا يستلزم عدم ادراكهم۔ عمدة القاری جلد ۱ ص ۱۶۲

اس آیت کریمہ کا جواب یہ ہے کہ اہل قبور کا عدم اسماع (یعنی آنحضرت علیہ السلام کا

انہیں نہ سنانا اور سنوانا، ان سے علم و ادراک کی نفی کو مستلزم نہیں۔

الغرض یہ واضح ہو گیا کہ اسماع کی نفی سے اسماع کی نفی لازم نہیں آتی اور کلام اسماع میں ہے نہ کہ اسماع میں۔ نیز آئندہ جوابات میں اس استلزام کی نفی متعدد وجوہ سے ثابت کی جائیگی۔ انشاء اللہ العزیز۔

۳۔ جواب ہے ثالث: اسماع کی یہاں مطلقاً نفی نہیں کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا لا یسمعہم احد کوئی شخص بھی اہل قبور اور اموات کو نہیں سنانا، بلکہ ایک خاص فاعل سے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی ذکر فرمائی ہے اور فاعل خاص اور شخص مخصوص فعل کی نفی کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلق فعل معدوم ہو جائے جائز ہے، وہ اس فاعل خاص کے علاوہ اور کسی فاعل سے صادر ہو جائے، مثلاً لا یضرب ذمید عمرواً (ذمید عمرو کو نہیں مارتا) اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ذمید کے علاوہ اور بھی کوئی شخص عمرو کو نہیں مارتا۔ یا یوں کہہ لیجئے ہر دو آیت دانک لا تسمع الموقیٰ - وما انت بسمع من فی القبور، شخصیتہ ہیں اور قضیتہ شخصیتہ کو حکم عام کلی کی دلیل بنانا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ حجت کے تین اقسام میں سے یہ کوئی قسم بھی نہیں ہے۔ یعنی نہ قیاس ہے اور نہ ہی استقراء اور تمثیل۔

سوال: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید المخلوق علی الاطلاق ہیں جب آپ میں اسماع کی قدرت نہیں، تو اور کسی میں کب ہو سکتی ہے؛ لہذا آپ سے اسماع کی نفی دلالتہ النص کے طریقہ پر ماسوا کی نفی پر بطریق ادلی دلالت کرے گی اور اس طرح ہر دو قضیتہ میں عموم و کلیت پیدا ہو جائے گی؛ لہذا دلیل میں بھی عموم پیدا ہو گیا جس طرح کہ دعویٰ میں عموم ہے۔

جواب: یہ دلالت مخلوق کے لحاظ سے تو اعتبار کرنے کا احتمال ہے مگر خلق کے لحاظ سے نہیں یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموات اور اہل قبور کو نہیں سنا تے لہذا اللہ تعالیٰ بھی نہیں سنانا اور آنحضور میں یہ طاقت نہیں؛ لہذا اللہ تعالیٰ میں بھی یہ طاقت نہیں۔ لغو

بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِك - لہذا دلالت النص کے لحاظ سے عموم نفی اور السلب الحلی کا معنی پیدا کرنا کسی بھی آیت میں ممکن نہیں ہے اور جمہور اہل اسلام اموات اور اہل قبور میں سلام و کلام کا سننا صرف اللہ تعالیٰ کے سنانے اور توفیق دینے سے ہی تسلیم کرتے ہیں نہ کہ کسی مخلوق کی دی ہوئی طاقت سے اور آیت کریمہ ان اللہ یسمع من یشاء بھی اس عقیدہ پر نص صریح ہے لہذا نفی سماع پر استدلال لغو اور باطل ہو گیا۔

د، جواب دہ: اللہ تعالیٰ نے اسماع موتی و من فی القبور کی نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی فرمائی ہے اور اسے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، جبکہ فرمایا: قوله تعالیٰ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ثوابت ہو گیا کہ اسماع اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور اسی کی صفت مخنصہ ہے اور یہ ظاہر کہ اسماع مستلزم سماع ہے، لہذا اہل قبور کا سماع ثابت ہو گیا، بلکہ سماع قوی کیونکہ قوت فاعل قوت فعل واثر کو مستلزم ہوتی ہے، لہذا جب فاعل اسماع وہ ذات مقدسہ جو خالق قوی اور قدر ہے اور علیٰ کل شیء قدیر اس کی صفت ہے تو لامحالہ اموات کے لئے سماع قوی ثابت ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہ یشمع قرع لغالہم اذا ولوعہ عندہ مدبرین۔ اس پر شاہد صادق ہے کیونکہ زندہ باوجود توبہ کے چلنے والوں کی جوتیوں کا آواز کبھی کبھار نہیں سُن سکتا، مگر میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، تو دفن کر کے واپس لوٹنے والوں کے جوتوں کا آواز نہ سُن سکتا۔ لہذا بجائے نفی سماع کے یہاں سے سماع علی الوجه الاتم والاكمل ثابت ہو گیا، تو مانعین کا اسے نفی کی دلیل بنانا لغو و باطل ہے، بلکہ یہ آیت کریمہ مکررین پر حجت قاہرہ ہے اور ہمارے مذہب و مسلک کی روشن دلیل۔

د، جواب خامس: جس اسماع کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی گئی ہے۔ اس سے مراد قوت سماع کا پیدا کرنا اور بالفعل سننا ہے اور مسموعات کا علم و ادراک عطا کرنا ہے یا زبان پر کلمات کو جاری کرنا اور ایسی صوت و آواز منہ سے نکالنا کہ جن میں صلاحیت

سننے کی ہو، وہ سن لیں جن میں نہ ہو وہ سن سکیں۔

الشرق اول مراد ہے تو بلاشبہ اس اسماع کی نفی سماع کی نفی کو مستلزم ہے، لیکن یہ تو امر تکوین میں داخل ہے اور تکوین و خلق صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے الاله الخلق والا مراد اس معنی کے لحاظ سے اسماع دسنانا، ممکن کی قدرت میں ہی نہیں، زموات و اہل قبور کے حق میں اور نہ ہی زندہ اہل دنیا کے حق میں، بلکہ زندہ لوگ سنتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماع سے اور مردے سنتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماع سے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ افراد کے لئے قوت اسماع پیدا کرنے والے نہیں، مگر تمام احیاء سنتے ہیں اور مسموعات وغیرہ کے ادراک کی صلاحیت و استعداد ان میں موجود ہے؛ لہذا ان دونوں آیتوں سے صرف اتنا قدر ثبات ہوا کہ اہل قبور و اموات کا سننا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماع سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماع سے ہے اور یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں، بلکہ اس کی دلیل ہے۔

اور اگر بشرق ثانی مراد ہے، تو اس کی نفی باطل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اموات کو خطاب و نداء بالاجماع اور احادیث متواترۃ المعنی سے ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل قلب کو نداء دینا اور خطاب فرمانا سب صحابہ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک بھی مسلم ہے، اختلاف آنحضرت صدیقہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں خطاب و نداء کے اندر نہیں، بلکہ حضرت عمر کے استفسار کے بعد جو آپ نے جواب دیا۔ اس کے الفاظ میں ہے کہ آپ نے ما انتہم باسمع فرمایا کچھ اور۔ اسی طرح مومنین اہل قبور کو نداء و خطاب السلام علیکم دار قوم مومنین قد سبقتم منا انا انشاء اللہ بکم للاحقون بھی بلا خلاف بطریق تواتر ثابت ہے، بلکہ خود قرآن کریم نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام کے لئے ثابت کیا ہے کما سبق منا متحویہ۔ لہذا اسماع کی نفی اس معنی کے لحاظ سے غلط محض ہے، بلکہ مستلزم کذب باری تعالیٰ کو ہے اور کذب باری تعالیٰ محال و ممتنع ہے، فافہم۔

نیز ان اللہ یسمع کی تفسیر من یشاء کے ساتھ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اسماع سے خلق قوتِ سماع مراد ہے جیسا کہ ولکن اللہ یهدی من یشاء میں یہ تفسیر علق ہدایت اور ایصال کی دلیل ہے۔

۹) جواب سادس: اللہ تعالیٰ نے ہر دو آیت میں اسماع کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت بھی فرمایا ہے اور اس کی نفی بھی آپ سے کی ہے انک لا تسمع السموتیٰ افرمایا تو اس کے بعد ان تسمع الا من یومن بآیاتنا فہم مسلمون فرمایا مانت بمسمع من فی القبور فرمایا تو اس کے بعد ان انت الا نذیر بھی ذکر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیاتِ عذاب لوگوں کو سنا تے ہیں اور افرودی انجام سے خوف دلاتے ہیں لہذا واضح ہو گیا کہ ہر دو آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اسماع کا ثبوت بھی ہے اور آپ سے اسماع کی نفی بھی۔ جب بات صحیفہ خاطر پر نقش ہو گئی، تو اب غور فرمائیے کہ جس اسماع کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثبوت ہے، اس سے مراد کلامِ الہی۔ آیاتِ کلامِ مجید کا سنا نا راہِ راست دکھلانا اور عذابِ خدا سے ڈرانا ہے جیسا کہ ان تسمع الا من یومن بآیاتنا فہم مسلمون۔ ان انت الا نذیر اور وما انت بہاد العمی عن صلاتہم اور لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوم مدبرین سے ظاہر ہے۔ البتہ ہدایت کو اسماع سے تعبیر کیے گیا ہے کہ بالعموم ہدایت آیاتِ کلامِ مجید سے حاصل ہوتی ہے در اغلب طریق ہدایت وعظ و تبلیغ ہے جو کہ مسموعات کے قسم سے ہے، لہذا ہدایت کو اسماع سے تعبیر فرما دیا گیا، ورنہ وما انت بمسمع کے بعد ان انت الا نذیر اور وما انت بہادی العمی عن صلاتہم کے بعد ان تسمع الا من یومن بآیاتنا میں کوئی مناسبت نہ ہوگی۔ لہذا اس کے مقابل جس اسماع کی نفی کی گئی ہے، اس سے مراد مطلوب تک واصل کرنا اور ہدایت کو دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، ورنہ تعارض و تخالف لازم آئے گا۔ کیونکہ ثبوت بھی اسماع بمعنی راہنمائی کا ہو اور نفی بھی اسی کی تو تنقض واضح ہے۔

لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب اسماع بمعنی اداء الطریق اور ارشاد رہنمائی ثابت ہے تو اموات اور اہل قبور کے لحاظ سے آپ سے نفی اسماع بمعنی ایصال الی المطلوب اور خلق علم بالمسموعات کی ہے اور اموات و اہل قبور سے نفی سماع بمعنی اعتداء اور تحقق علم بالمسموعات ہے اور ظاہر ہے کہ محل نزاع یہ سماع تو نہیں ہے؛ لہذا ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اسماع کی نفی مستلزم سماع کی نفی کو نہیں ہے؛ کیونکہ ایسا اسماع تو زندہ کفار کے حق میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منفی ہے جیسا کہ کفار کے اقوال اس پر شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا قَالُوا قُلُوبُنَا فِي اكِنَّتِهٖ مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْنَا اَعْمَالُنَا كُفَّارًا نے کہا ہمارے دل اس امر کی نسبت پردوں میں ہیں جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو (وہ سمجھنے سے قاصر ہے) اور ہمارے کانوں میں ثقل اور بھاری پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب و پردہ ہے جو دیکھنے سے مانع ہے، تم اپنا کام کرتے جاؤ ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ قولہ تعالیٰ وَلَا نَفْقَهُ كَيْفَ تَقُولُ تم جو کہتے ہو ہم اس میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ حالانکہ وہ مطلقاً عقل و حواس سے محروم نہ تھے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسماع کی نفی نہ زندہ لوگوں کے سننے کے منافی ہے اور نہ ہی مردہ افراد کے سننے کے مخالف۔

الغرض محل نزاع اہل قبور کا سلام و کلام کو سننا ہے، آیات اس کی نفی نہیں کرتیں۔ آیات نفی کرتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اموات اور اہل قبور کو مطلوب تک واصل کرنے اور ایمان دار بنانے کی۔ اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لہذا ان آیات سے محل نزاع میں استدلال باطل ہے۔

۷۱۔ جواب سابع، موتی اور من فی القبور سے کفار مراد ہیں جو کہ نفع حاصل نہ کر سکتے ہیں اموات اور اہل قبور کی مانند ہیں، کیونکہ مردوں کی ہدایت کا نہ آپ نے ارادہ فرمایا اور

نہی اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ زندہ کافر کا حالتِ ناامیدی میں اسلام و ایمان ناقابلِ قبول ہے جیسا کہ فرعون والے قصہ سے ظاہر ہے۔ لہذا اس آیتِ کریمہ سے اہل قبور سے سماع کی نفی پر استدلال باطل ہے، بلکہ یہاں بطور استعارہ تشریحیہ کفار کو موتی سے تعبیر کر دیا گیا، اور مراد اس موت ہے اور روحانی موت نہ کہ جسمانی اور من فی القبور سے بھی مراد دل مرادیں جو کہ قبور میں جیسے سینوں میں مدفون دستور میں اور یہ تشریح للمجاز ہے، کیونکہ پہلے فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات یہاں مومنین کو لفظ احیاء سے تعبیر فرمایا اور کفار کو لفظ اموات اور موت کیلئے قبر مناسبت میں سے ہے، لہذا یہاں بطور تشریح ان کے لئے قبور کو ثابت فرمادیا۔
 حنفی مفسر علامہ ابوالسعود کی زبانی اسی مضمون کو سماعت فرمائیے :

وما یستوی الاحیاء والاموات تمثیل آخر للمومنین والکفار ابلغ من الاول ان الله یسمع من یشاء ویوفقہم لفہم آیاتہ والاعتاظ بعظاہ وما انت بسمع من فی القبور تشریح لتمثیل الکفار بالاموات واشباع فی اقتناطہ علیہ السلام من ایمانہم ان انت الانذیر۔ ابوالسعود علی الکبیر جلد ۷ ص ۴۹۶
 وما یستوی الاحیاء والاموات مومنین وکفار کے لئے ایک اور تمثیل ہے جو پہلی تمثیل تشبیہ سے ابلغ و اکمل ہے۔ ان الله یسمع من یشاء یعنی اللہ جسے چاہے سنوٹا اور فہم آیات کی توفیق بخشا ہے اور پند و نصائح سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرماتا ہے اور ما انت بسمع من فی القبور کفر پر اصرار کرنے والے کفار و مشرکین کی تشبیہ بالاموات کے لئے تشریح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان سے ناامید کرنے میں اشباع و مبالغہ مقصود ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ذمہ داری پر تنبیہ ہے، یعنی آپ کا کام تبلیغ فرمانا ہے وہ ہو چکا۔ لست علیہم بمصیطر، الا من تولی وکفر فیعد ذہ اللہ العذاب الاکبر وما علیک من حسابہم من شیء۔ اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے جو حق سے منہ موڑے گا، اس کو عذاب دیگا۔

اس تقدیر پر یہ آیت کریمہ منزلہ انڈ لا تمہدی من احببت ولكن الله بهدي من يشاء اور انڈ لا تمہدی الی صراط مستقیم کے ہے۔ دہاں ہدایت کی انجانب سے نفی کر کے اپنے ساتھ مختص بھی کر دی ہے اور دوسری جگہ ہدایت کو آپ کے لئے ثابت بھی کیا ہے۔ لہذا ہدایت منفی بمعنی ایصال الی المقصود ہے اور مثبت بمعنی راہ نمائی اور وعظ و تبلیغ ہے اور منفی، کفار مصرین کے لحاظ سے ہے جن کے متعلق فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة اور مثبت۔ اسلام کی طرف مائل اور فہد و عناد سے بری لوگوں کے لحاظ سے ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الایۃ

لہذا جب موتی اور من فی القبر کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے تو حقیقی معنی کے لحاظ سے موتی اور اہل قبور کے عدم سماع پر یہاں سے استدلال کیونکر درست ہو سکتا ہے؛ بلکہ ان آیات کو محل نزاع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اہل برزخ کا یہاں ذکر ہے۔

یزجرب ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوم مدبوین میں حقیقی بہرے مراد نہیں؛ بلکہ وہ کافر مراد ہیں جو کانوں کے ہوتے ہوئے استماع حق میں انہیں استعمال کر کے نفع حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح و ما انت بعدی العمی عن صلاتہم میں حقیقی اندھے مراد نہیں؛ بلکہ وہ کافر مراد ہیں جو آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں حق دیکھنے پہچاننے میں استعمال نہیں کرتے لہذا انڈ لا تسمع السموتی میں بھی حقیقی طور پر مردہ لوگ مراد نہیں؛ بلکہ وہ زندہ کافر مراد ہیں جو زندگی کے ہوتے ہوئے زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس فانی زندگی میں اسلام و ایمان لا کر ابدی زندگی کا انتظام نہیں کرتے، حالانکہ حقیقی زندگی وہ ہے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان اور کفر کو موت سے کافر کو میت سے (ایمان کو حیات سے اور مومن کو لفظ حی سے) کئی جگہ تعبیر کیا گیا ہے۔ فما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ او من کان میتا فاحییا وجعلناہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ لہذا یہاں بھی معطوفات والے قرینہ سے موتی

سے مراد حقیقی موتی نہیں بلکہ زندہ کافر جو کہ اپنے کفر پر مُسر ہیں تو حقیقی طور پر مُردہ اور اہل قبور سے سماع کی نفی درست نہیں ہو سکتی؛ لہذا استدلالِ منکرینِ باطل ہو گیا۔

(۸) جواب ثامن، اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ كَے مقابل ان تَسْمَعُ الْاَمْنِ یَوْمَئِذٍ بآیاتنا فہم مُّسَدِّمُونَ ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ موتی کا مقابل احیاء ہیں نہ کہ مومنین ورنہ لازم آئے گا کہ مومن سرے سے فوت ہوتے ہی نہیں یا فوت ہونے کے بعد وہ مومن نہیں رہتے تبھی تقابل موتی اور من یومئذ بآیاتنا میں درست ہوگا، حالانکہ دونوں باطل ہیں اور داخ الفساد ہیں، تو ثابت ہوا کہ یہاں پر الموتی سے مراد وہ کفار و مشرکین ہیں جو اپنے کفر و شرک پر اصرار کر کے صلاحیتِ ایمان و اسلام ختم کر چکے ہیں؛ لہذا اس آیتِ کریمہ سے استدلالِ نفی سماع پر باطل ہو گیا۔

یَوْمَئِذٍ اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِنَ الْقُبُورِ اَنْتَ الْاَنْذِیْرُ میں بھی من فی القبور سے مراد زندہ کافر و مشرک ہیں جو کہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں کیونکہ جس طرح ان تَسْمَعُ الْاَمْنِ یَوْمَئِذٍ بآیاتنا سے مراد مومنین کی ہدایت ہے۔ اسی طرح ان اَنْتَ الْاَنْذِیْرُ سے بھی مومنین کے لئے نذیر ہونا مراد ہے۔ دوسرے مقام پر اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا اَلَاٰذِیْرٌ وَّ بَشِیْرٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ میں صرف قوم مومنین کے لئے بشیر و نذیر ہوں جو لوگ کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں، میں ان کے لئے نہ بشیر ہوں اور نہ ہی نذیر جب ان اَنْتَ الْاَنْذِیْرُ میں مومنین کے لئے نذیر ہونا مراد ہے تو لا محالہ و مَآءِ اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِنَ الْقُبُورِ میں من فی القبور سے زندہ کافر مراد ہوں گے، ورنہ لازم آئے گا کہ مومنین اہل قبور نہ بن سکیں یا نعوذ باللہ اہل قبور بن جانے کے بعد مومن نہ رہیں۔

لہذا دونوں آیتوں میں موتی اور اہل قبور حقیقی مراد نہیں جن کے سماع میں کلام ہے تو ان سے استدلالِ باطل ہو گیا۔

(۹) جواب تاسع : مرن سماع کی نفی مقصود خصم نہیں بلکہ اس کا مقصود تو اہل قبور

کو کلیتہً بے خبر لا علم اور غافل ثابت کر کے اصنام کے زمرہ میں داخل کرنا اور اصنام والی آیات ان پر منطبق کر کے اہل اسلام کو قبور کی زیارت اور اہل قبور کے توسل و استمداد سے روکنا ہے اور نہ رکنے والوں کو بُت پرست مشرک بنانا ہے اور اسماع کی نفی سے تو علم بالمسموعات کی نفی بھی نہیں ہو سکتی، چہ جائیکہ باقی حواس کے علم و ادراک کی نفی ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ سمیع ہے، مگر حاسہ سمیع اس میں موجود نہیں۔ بایں ہمہ تمام مسموعات کا علم اس کے لئے ثابت ہے۔ لہذا اہل قبور کے حق میں اسماع بمعنی ابلاغ صوت معدوم و منفی ہو جائے، تو بلوغ صوت کی نفی تو لازم آجائے گی، لیکن علم مسموعات کی نفی لازم نہیں آئے گی اور جب یہ لازم نہ آئے تو باقی حواس کے مدرکات کی نفی کیونکر لازم آ سکتی ہے، مثلاً ایک بہرہ آدمی سُننے سے تو معذور ہے، مگر اندھا نہیں تو دیکھنے سے معذور نہیں ہوگا۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد فلما دفن عمر فواللہ ما دخلتہ الا دانا مشد و دة علی ثیابی حیاء من عمر۔ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وصیت اقیما حول قبری قدر ما ینحرج و رد یقسم لمحہ حتی استانس بکم و اعلم ما اذا ارجع دسل دبی۔ ہمارے اس قول پر اہل دلیل اور شاہد عدل ہے۔ لہذا مقصود استدلال یہاں سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفی اخص سے نفی اعم لازم نہیں آتی۔

شیخ عبدالحق قدس سرہ نے فرمایا: فرضاً اگر از ثبوت سماع تنزل کنیم باعتبار آنکہ سماع بجماع سمع باشد و سمع بحزابی بدن خراب شدہ بخاتم از نفی سماع نفی علم لازم نمی آید و علم بروج بود کہ باقی است پس علم بمبصرات و مسموعات حاصل باشد بزوجه البصار و سمع الخ اشعة الممعات جلد ثالث، قضی ۴۱۰۔ اور یہی جواب عینی نے دیا کہ سماع کی نفی سے علم کی نفی لازم نہیں آتی۔

(۱۱) جواب عاشور: ان دونوں آیتوں سے اہل قبور اور ارباب برزخ سے علم و شعور اور احساس و ادراک کی نفی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک فعل کا صدور کسی فاعل سے

معمول کے مطابق اور اسباب عادیہ کے تحت ہو تو ایسی صورت میں فعل کی نفی اس فاعل سے درست نہ ہوگی، لیکن اگر فعل کا صدور فاعل سے اور اس پر مرتب اثرات خلاف معمول و عادت ہوں اور اسباب ظاہرہ عادیہ کو اس میں دخل نہ ہو تو اس وقت فعل کی نفی اس فاعل سے درست ہوگی جیسا کہ التدریب العزت نے اپنے محبوب و مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى۔ آپ نے: نہیں پھینکا، کنکریوں کو جبکہ آپ نے پھینکا، لیکن انہیں تو اللہ رب العزت نے پھینکا چونکہ مٹھی بھر کنکریوں سے کفار و مشرکین کے عظیم لشکر کی بددی اور بدحواسی اور میدان جنگ سے فرار، عالم اسباب ظاہرہ میں داخل نہیں تھا: لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس فعل کو ثابت کرنے کے باوجود آپ سے نفی کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فرمادیا اور اسی طرح قول باری تعالیٰ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم۔ تم نے ان کفار کے عظیم لشکر کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے۔

جب یہ امر ذہن نشین ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اسماع موقی اور من فی القبور میں بھی نفی کی مدار اسی پر ہے، جب اہل قبور اور اموات میں ادراک و شعور اور سماع خطاب و فہم نذر کے اسباب ظاہرہ عادیہ معدوم ہو گئے اور مخلوق میں سے کسی کے دائرہ اختیار میں ان کا سنانا سمجھنا نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے اسماع کی نفی کر کے اسے اپنی ذات کے لئے خاص فرمادیا، کیونکہ وہ تخلیق مسببات میں اسباب ظاہرہ عادیہ کی طرف محتاج نہیں، بلکہ اسباب کے بغیر مستباب کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے جیسا کہ اسباب متحقق ہونے کے باوجود مسببات کو معدوم کرنے یا نہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔

لہذا جس طرح ولكن الله رمى کا اختصاص اور لكن الله قتلهم کی تخصیص ثبوت رمی اور تحقق قتل پر دلالت کر رہا ہے، اسی طرح ان الله يسمع من يشاء ثبوت سماع اور دیگر ادراکات پر دلالت کر رہا ہے اور جس طرح و ما رمیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر صدور رمی اور کسب رمی کی نفی نہیں کرتا اور نہ ہی فلم تقتلوهم صحابہ کرام سے

ظاہری طور پر قتل کی نفی کرتا ہے، اسی طرح انک لا تسمع السموتیٰ اور وما انت بمسمع من فی القبور بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مخلوق کے ظاہری اسماع کی نفی نہیں کرتا اور آیات و احادیث سے ثبوت سماع واضح ہو چکا ہے، لہذا ان آیات سے نفی سماع وغیرہ پر استدلال قطعاً بالمل ہے۔

منکرین و مانعین کی تسلی و تشفی کے لئے انہیں کچھ روحانی پیشوا مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت پیش خدمت ہے :

وهكذا ينبغي ان يفهم ان سماع السموتیٰ كلام الاحياء ليس داخل في دائرة الاسباب الطبيعية العادية ولهذا ليس لنا قدرة على اسماعهم ولكن الله قادر على ان يخلق اسباباً خفية مجهولة عندنا يخرج القادة فيسمعهم بعض اصواتنا فيسمعون سماع الاحياء بل ازيد منهم ولعل لهذه الدقيقة نفی القرآن العزیز الالسماع من العباد وما افصح فی موضع بنفی السماع عن الاموات الخ

فتح الملهم شرح المسلم جلد ثانی ۱۷۱ ماخوذ از مجال قاسمی ترجمہ : اور اسی طرح مناسب ہے کہ سمجھا جائے کہ اموات کا احیاء کی کلام کو سنا اسباب طبیعیہ عادیہ کے دائرہ میں داخل نہیں ہے، اسی لئے ہمیں ان کے سنانے پر قدرت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں سنانے کے لئے اسباب خفیہ پیدا فرما دے جو ہمیں معلوم نہ ہوں یا معمول و عادت جاریہ کے برعکس اسباب کے بھی سنا دے اور وہ ہماری کلام کو زندہ لوگوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ عمدہ طریقہ پر سن سکیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت و فن کر کے لوٹنے والوں کے جو توں کی آواز کو بھی سُناتا ہے، اور شاید کہ اسی نکتہ کے پیش نظر قرآن عزیز نے اموات سے بندوں کے سنانے کی تو نفی فرمائی ہے، لیکن کسی بھی مقام پر اموات سنانے کی نفی کا اعلان و اظہار نہیں فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ مرد نہیں سنتے۔

(نوٹ)، مولانا قاسم نانوتوی کے مکاتیب مسمیٰ بہ جمال قاضی اردو زبان میں ہیں اور ہندو کے پاس موجود ہیں، مگر شبیر احمد صاحب سے اس لئے نقل کر دیئے ہیں تاکہ ان کی شہادت بھی حاصل ہو جائے۔

۱۱، جواب جلدی عاشق: منکرین و مانعین کا دعویٰ عموم سلب اور السلب الکل ہے اور یہ اس صورت میں ثابت ہو سکتا ہے جبکہ الموتیٰ اور من فی القبور میں عموم و استغراق پایا جائے اور پھر لایق - و مانعیت بمسمع میں سلب اور رفع ہر ہر فرد کے لحاظ سے ہو لیکن دونوں امر مسلم نہ ہوں تو ان دونوں آیات سے ان کا مقصود ثابت نہیں ہو سکتا اور ہمارے لئے یہ کہنا ممکن ہے کہ ہم الموتیٰ اور من فی القبور میں عموم و استغراق تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ لام تعریف اور موصول عہد کے لئے بھی ہوتے ہیں، بلکہ اصل عہد ہے یا مان لیتے ہیں کہ ان میں عموم و استغراق ہے، مگر سلب الرفع نسبت ایقاعیہ میں کل واحد من الافراد کے لحاظ سے نہیں، بلکہ جمیع کے اعتبار سے رفع ایجاب کلی اور سلب العموم کے طریقہ پر ہے جو کہ ایجاب جزئی کے منافی نہیں ہوتا؛ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی و حتمی طور پر صرف بعض موتیٰ اور بعض من فی القبور کے اسماء کی نفی ہوگی نہ کہ سلب کی اور مفسرین کرام کی کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں کفار و مشرکین کو ان موتیٰ اور اہل القبور سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ دار عمل سے نکل کر دار الجزا میں چلے گئے اور اپنے عذاب کا مشاہدہ کر لیا اور حیاۃ دنیویہ میں ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے جس طرح کہ مفسر ابن کثیر نے تصریح فرمائی ہے: ای کمالا ینتفع الاموات بعد موتہم و صیورتہم الی القبور و ہم کفار بالمہدایۃ والدعوة الیہا کذا لک ہؤلاء المشرکون الذین کتب علیہم الشقاۃ - لہذا اگر اسماء کی نفی ثابت ہوئی، تو انہیں اہل قبور اور اموات سے جو یہاں مراد ہیں اور جن سے تشبیہ دینا مقصود ہے۔ یعنی کافر مردے اور مومنین مخلصین کے حق میں نفی ثابت نہیں ہوگی۔

علامہ ابن قیم نے کہا، ان الارواح قسمان منعمۃ و معذبة فالمعذبة فی

شغل بیا ہی فیہ من العذاب عن التزاور والتلاقی والارواح المنعمۃ
 المرسلة الغیر المحبوسۃ تلاقی وتزاور وتذکر ما کان منها فی الدنیا
 وما ینکون من اهل الدنیا فتکون کل روح مع رفیقہا الذی ہو علی شلہا
 وروح نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الرفیق الا علی قال اللہ تعالیٰ من
 یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصالحین
 والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقاً وھذہ المعیۃ ثابتۃ فی الدنیا
 وفی دار البورخ وفی دار الجزاء والمرجع من احب فی ھذہ الدور الثلاثۃ
 کتاب الروح ص ۲

توجہ: ارواح دو قسم ہیں۔ ارباب نعمت و راحت اور رنج و الم عذاب میں
 مبتلا، جو عذاب میں مبتلا ہیں، وہ اسی میں مشغول ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت
 اور ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن جو ارباب نعمت و راحت اور اہل جنت ہیں آزاد اور قید و بند
 سے محفوظ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور زیارات سے لطف اندوز ہوتے
 ہیں اور دنیا میں ان سے جو کچھ ہوا اسے یاد کرتے ہیں اور جو کچھ اہل دنیا سے ہوتا اسے بھی پس
 ہر روح اپنے اس رفیق کے ساتھ ہوتا ہے جن میں اعمال کے اندر تاش و تناسب ہوتا ہے
 اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس رفیق اعلیٰ حضرت حق جل و علی میں ہے۔
 اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
 کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یعنی انبیاء کرام، صدیقین
 اور شہداء و صالحین اور وہ بڑے ہی اچھے ہیں باعتبار رفیق ہونے کے اور یہ معیت دنیا
 دار بوزخ اور دار جزاء میں ثابت ہے اور ہر آدمی ان تینوں مقاموں میں انہیں کے ساتھ ہوگا
 جن سے اسے نجات و تعلق ہوگا۔

لہذا جس طرح معذب ارواح آپس میں ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات سے محروم

ہیں اور محبوس و پابند ہیں، اسی طرح زندہ افراد اور زائرین کی جان پہچان اور ان کے سماع کلام وغیرہ سے بھی مشغول ہوں اور مدت مسامتت یعنی فرشتوں کے سوال و جواب وغیرہ کے گزرنے کے بعد وہ سماع وغیرہ سے محروم ہوں، لیکن ارواحِ منعمہ انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء و صالحین جس طرح آپس میں زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوتے ہیں اسی طرح اعیان کی زیارت و ملاقات سے بھی ہوتے رہیں اور ان سے باہم ہمکلام ہوں یا صرف سننے پر اکتفا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور آپس میں بحث و مباحثہ کرنا اور آدم علیہ السلام کا غالب آجانا مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ شبِ اسرار بیت المقدس میں انبیاء کرام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہونا ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا اور بعد میں ادول العزم رسولوں کا خطبات دینا اور موسیٰ علیہ السلام کا نمازوں میں تخفیف کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ دلانا، ہر صاحب علم کو معلوم ہے اور محدثین کرام نے بے شمار روایات اعیان و اموات کی باہمی زیارت و ملاقات اور اخبار و استخبار کے متعلق جمع فرمائی ہیں۔ شرح الصدور میں قدر وافر موجود ہے من اراد الاطلاع علیہا فلیطالع ثمہ۔

اس تقدیر پر وہ آیات جو سماع موتی کی نفی کرتی ہیں، وہ کفار و مشرکین سے سماع کی نفی پر محمول ہوں گی اور جو آیات و احادیث سماع موتی پر دلالت کرتی ہیں، وہ مومنین و مسلمین اموات کے سماع پر محمول ہوں گی؛ لہذا نہ آیات و احادیث کا باہم تخالف و تعارض لازم آئے گا اور نہ ہی منکرین سماع کا مطلوب و مقصود یہاں سے ثابت ہو سکے گا۔

اور یہی معنی و مفہوم بخاری شریف کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے ثم قرعت اند لا تسبح الموتی و ما انت بمسبح من فی القبور تقول حین تنبؤ و مقاعدہم من النار بخاری شریف جلد ثانی ص ۵۹۔ یعنی نفی سماع پر آیات سے استدلال کے بعد فرمایا کہ یہ اس وقت جبکہ وہ آگ میں اپنا ٹھکانا بنالیں اور عذاب میں مشغول و مصروف ہو جائیں

اور یہ امر کفار و مشرکین کے حق میں ہی متصور ہو سکتا ہے۔ مومنین کے حق میں اس کا استبعاد واضح ہے۔

(۱۲) جواب ثانی عشر، ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ اندک لا تسمع الصوت اور ما انت بمسمع من القبور میں ہر فرد کے لحاظ سے سلب و رفع ہے اور یہاں عموم اسباب پایا گیا ہے، مگر ہم احوال و ازمان کے لحاظ سے عموم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ جائز ہے کہ اموات و اہل قبور ایک وقت میں نہ سنیں، یعنی وقت انفصال روح میں اور دوسرے اوقات میں سنتے رہیں یعنی جب روح کو جدیدیت کی طرف لوٹا دیا جائے

اور ارواح کا اپنے اجسام کی طرف لوٹا جانا صحیح احادیث کے ساتھ ثابت ہے۔

علامہ ابن قیم نے فرمایا واما المسئلة السادسة دهي ان الروح هل تعادالى البيت في قبره وقت السؤال ام لا۔ فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر هذه المسئلة واغنانا عن احوال الناس فيه حيث صرح باعادة السروح اليه۔ چٹا مسد یہ ہے کہ آیا میت کی روح وقت سوال جسد و جسم کی طرف لوٹتی جاتی ہے یا نہیں اس بارے میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفایت فرمائی اور ہمیں لوگوں کے اقوال سے بے نیاز کر دیا۔ جبکہ تفسیر فرمادی کہ روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت برائین عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث مبارک نقل فرمائی جس میں مومن و کافر دونوں کے متعلق آپ نے فرمایا فتعاد روحه في جسده یعنی میت کی روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابوداؤد نے روایت کیا اور ابو عوانہ نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ ذهب الى القول بموجب هذا الحديث جميع اهل السنة والجماعة من سائر الاطراف۔ کتاب الروح۔ ص ۶۳ و ۶۴ اور تمام اہل سنت اور تمام اطراف و انصار عالم کے محدثین اس حدیث پاک کے موجب و مقتضی د یعنی ارواح کے اجسام کی طرف لوٹنے کے قائل ہیں۔

لہذا ثابت ہوا کہ دفن کے بعد میت میں روح موجود ہوتا ہے اور اسی بنا پر وہ ملائکہ کے سوالات کو سنتا اور سمجھتا ہے اور مومن ہے تو صحیح جواب بھی دیتا ہے اور اگر کافر ہے یا منافق تو ہر سوال کے جواب میں ہا ہالا ادری کہہ دیتا ہے۔ جب روح موجود ہے اور وہی مددک دالم اور سامع و فہم ہے، لہذا سماع، خطاب و نذر میں کوئی امتناع و استحالة نہیں ہے، اوکایات قرآنہ اور احادیث صحیحہ اس پر دلالت بھی کرتی ہیں، تو انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ لہذا اب بھی استدلال باطل ہو جائے گا، اور آیات و احادیث کے تعارض و تخالف کا وہم بھی دور ہو جائے گا۔ سماع موتی کی نفی پر دلالت کرنے والی آیات قبض روح کے بعد اور اس کے اعادہ سے پہلے کی حالت پر محمول ہیں اور سماع موتی پر دلالت کرنے والی آیات و احادیث ارواح کے اعادہ و رجوع کے بعد والی حالت پر محمول ہیں۔

(۱۳) جواب ثالث عشر: جب تک موتی اور من فی القبور میں دوام موت ثابت نہ ہو اتنے وقت تک مقصود مستدل ثابت نہیں ہو سکتا اور ہم دوام موت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ قبر کے اندر ان کو زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور عالم برزخ میں انہیں حیوۃ برزخیہ سے مشرف کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کفار سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا دبتنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین اور دوسری موت بغیر قبر و برزخ میں حصول حیوۃ کے متحقق نہیں ہو سکتی اور اسی طرح یثبت اللہ الذین آمنوا بقول الثابت فی العیوۃ الدنیا و فی الآخرۃ۔ حیوۃ برزخ پر شاہد ہے، کیونکہ قبر من وجہ حیوۃ دنیا کے مشابہ ہے اور من وجہ حیوۃ آخرت کے لہذا جنت و جہنم میں بھی داخل کرو، قبر میں حیات ثابت ہو جائے گی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان القبر اول منزل من منازل الآخرۃ فان نجا منه فما بعدہ ایسر منه وان لم ینج منه فما بعدہ اشد منه؛ مشکوٰۃ ص ۲۷ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی اس میں عذاب و عتاب سے نجات پا گیا، تو بعد والی منازل اس سے بھی آسان ہوں گی اور اگر اس میں نجات حاصل نہ

ہوتی تو بعد میں اس سے بھی زیادہ سختی ہوگی۔

بہر حال حیوۃ برزخ پر دلائل پہلے ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ جب قبر میں حیوۃ ثابت ہے تو دوام موت ختم ہو گیا، جب دوام موت نہیں ہے، تو مانع علم ادراک بھی نہیں ہے لہذا اب بھی استدلال باطل ہو گیا۔

آپ اس جواب کو یوں سمجھ لیں کہ مدعاے مستدل کی مدار نسبتہ ایقاعیہ سے حاصل ہونے والے قضیۃ سالیہ کلیہ پر ہے۔ اگر وہ دائرہ مطلقہ ہے تو مدعا ثابت ہو سکتا ہے اور اگر عرفیہ عامہ سالیہ ہے تو اس کا تحقق وصف عنوانی کے اوقات تک ہے یعنی جب تک اموات کی ذاتیں وصف موت کے ساتھ متصف رہیں گی۔ سلب سماع بھی درست ہوگا۔ جب یہ التصات ختم ہو گیا، تو سلب بھی ختم ہو جائے گی اور آیات و احادیث اور اقوال فقہاء کرام وصف عنوانی کے رفع پر دلالت میں شواہد عدل اور دلائل صدق ہیں؛ لہذا سماع اموات کی نفی اوقات وصف موت میں اس کو مستلزم نہیں کہ ذوات موتی و اہل قبور سے ہمیشہ کے لئے سماع کی نفی ہو جائے، تو دوام نفی سماع اور استمرار عدم علم و ادراک پر استدلال غلط ہو گیا۔

امام بیہقی نے فرمایا: والجواب عن الایۃ انہ لا یسمعہم وہم موتی ولكن اللہ احياءہم حتیٰ اسمعوا کما قال قتادہ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حالت موت میں نہیں سناتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، حتیٰ کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سُن لیا جیسا کہ قتادہ نے کہا۔ فتح الملہم۔ جلد دوم ص ۵۷۷

تو ثابت ہو گیا کہ آیت کریمہ قضیۃ عرفیہ ہے نہ کہ دائرہ مطلقہ۔ لہذا دوام نفی پر استدلال باطل ہو گیا۔

۱۱، جواب دایع عشر: اگر ہم ہر روایت حاصل اس قضیۃ یعنی الموتی ومن فی القبور لا یسمعون کا عموم باعتبار جمیع وجوہ کے یعنی استغراق افراد اور شمول احوال و ازمان و افراد تسلیم کر لیں اور اس کا دائرہ مطلقہ سالیہ ہونا بھی تسلیم کر لیں تو بھی بالغین کا مقصود اصل ثابت

نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں آیات سے حاصل ہونے والا قضیہ سابعہ وائمہ مطلقہ اگرچہ
 باعتبار معنی و مفہوم کے عام ہے، لیکن باعتبار صدق و تحقق کے تخصیص لازم ہے، لہذا یہ
 عام مخصوص البعض ہے اور دلیل تخصیص یہ ہے کہ شہدا کرام باعتبار مفہوم ظاہر کے الموتی
 اور من فی القبور میں داخل ہیں، اسی لئے ان کے اموال میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ ان
 کی بیویاں عدت گزرنے کے بعد دوسرے خاوندوں سے شادی کر سکتی ہیں، ہم ان کو زیر
 زمین دفن کرتے ہیں اور ان کے قبور کی زیارت کرتے ہیں، باوجود اس کے ان پر موت کا
 اطلاق منوع ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء
 ولكن لا تشعرون بلکہ ان کے متعلق موت کا گمان بھی ناروا ہے۔ قوله تعالى ولا
 تصعبون الذين قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احياء عند ربهم یرزقون۔
 وہ اپنے رب تعالیٰ کی عطاؤں پر راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ خیر حین بما آتاهم اللہ
 من فضله اور جو لوگ ابھی ان کے تعلق والے دنیا میں باقی ہوتے ہیں، ان کے درجات و
 منازل دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم
 ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقتول ہونے اور
 ان کے روح کے بدن سے منفصل ہونے کی بھی تصریح فرمادی ہے جیسا کہ یقتلوا و قتلوا سے ظاہر
 ہے۔ جب حیوۃ ان میں ثابت ہے تو لا محالہ ادراک و احساس بھی ثابت ہوگا جیسا کہ فرحین
 اور یستبشرون سے اس پر شاہد ہے، لہذا ان میں سماع سلام و کلام اور فہم نداء و خطاب
 بھی واضح ہو گیا، اس لئے انکا استنثار اور تخصیص عموم الموتی و من فی القبور سے ثابت ہو گیا۔
 اسی طرح اولیاء کاملین اور صدیقین کا استنثار بھی ثابت ہو گیا اور انبیاء کرام و رسل
 عظام کا بھی کیونکہ قرآن عظیم نے ان کے مراتب کو اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا ہے: من
 یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
 والشهداء والصالحین۔ جب شہدا رتیسرے درجہ میں ہیں اور ان کے لئے حیوۃ اور

رزق فرحت و استبشار ثابت ہے، تو دلالت نص کے ساتھ صدیقین اور انبیاء و مرسلین میں بطریق اولیٰ یہ انعامات و اکرامات بلکہ ان سے بھی اتم و اکمل ثابت ہوں گے۔

اقسام جہاد

نیز جہاد دو طرح کا ہے اول جہاد کفار کے ساتھ، دوسرا نفس کے ساتھ اور چونکہ نفس سب اعدائے زیادہ سرکش اور خطرناک ہے۔ لہذا اس کے ساتھ جہاد اکبر ہے۔ اعدای اعداءک نفسک التی بین جنبتک۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت فرمایا دجنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر (کبیر زیر آیت دلایا قل اولوا الفضل) ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ألا انبئکم بخیر اعمالکم واذکاها عند ملیکم وارفعہا فی درجاتکم وخیرکم من انفاق الذہب والورق وخیرکم من ان تلقوا عدوکم فقتلوا عنانقہم ویضربوا عنانقکم قالوا بلی قال ذکر اللہ دوا مالک و احمد و الترمذی و بن ماجہ، مشکوٰۃ شریف

ترجمہ: کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر دوں جو تمہارے سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ رفعت و ترقی کا موجب ہے اور تمہارے لئے سونا چاندی کے راہ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن کے مقابل صف آرا ہو جاؤ، تم انہیں قتل کرو اور وہ تم کو قتل کر دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہمیں اس کی خبر دیجئے تو آپ نے فرمایا وہ بہترین عمل ذکر الہی ہے۔

لما علی قاری نے فرمایا ناہیک علی فضیلة الذکر قولہ تعالیٰ فاذا ذکرنی اذکرکم وانا جلیس من ذکر فی وانا معہ اذا ذکر فی وغیرہ۔

ترجمہ: فضیلت ذکر پر تیرے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد رتم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد یاد کروں گا اور میں اپنے ذکر کرنے والے کا ہمنشین ہوں اور جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، کافی ووافی دلیل ہے۔

اسی طرح حدیث قدسی وما یزال عبدی یتقرب الی بکثرة النواقل حتی اجبته فاذا اجبته کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبعصرہ الذی یمصر بہ الحدیث۔ جہاد نفس میں مصروف و مشغول حضرات کے مقام محبوبیت پر فائز ہونے انوار الہیۃ سے منور ہونے اور فانی فی اللہ اور باقی باللہ کے منصب جلیلہ سے مشرف ہونے پر واضح دلیل ہے اور یہ منصب و مرتبہ ہر شہید کو حاصل نہیں۔

لہذا جب جہاد اصغر اور جہاد اکبر میں شہید ہونے والوں کے لئے یہ منصب ثابت ہے اور انہیں حیوۃ دوام اور سرمدی زندگی حاصل ہے تو جہاد اکبر یعنی جہاد نفس میں مشغول و مصروف حضرات کو بطریق اولیٰ یہ مراتب حاصل ہوں گے۔ اسی لئے فرمایا:

الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ مرقاة جلد ۲ ص ۲۴
اولیاء اللہ فوت نہیں ہوتے، بلکہ دار دنیا سے دار برزخ کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام دیش طیبہ سے انبیاء کرام کی حیوۃ طیبہ واضح ہے۔

قال بن القيم واذ کان هذا فی الشہداء کان الانبیاء بذالك احق واولیٰ مع انه، قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لا تاکل اجساد الانبیاء وانه صلی اللہ علیہ وسلم اجتمع بالانبیاء لیلۃ الاسراء فی بیت المقدس و فی السماء خصوصاً بموسى علیہ السلام وقد اخبربانہ ما من مسلم یسلم علیہ الا اودا اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام الی غیر ذلک مما یحصل من جملۃ القطع بان موت الانبیاء انما هو راجع الی اغلبوا عنا بحیث لا ندرکهم وان کانوا موجودین احیاء وکتاب الروح۔

ترجمہ: علامہ بن القیم نے فرمایا جب یہ فضیلت شہداء کرام میں ثابت ہو گئی، تو انبیاء کرام میں بطریق اولیٰ ثابت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ حیوۃ انبیاء احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا بیشک زمین انبیاء کرام کے اجسام کو نہیں کھاتی اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شبہ اسری انبیاء کرام کے ساتھ جمع ہونا بیت المقدس میں اور آسمانوں میں خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میرے روح کو اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ وغیرہ ذلک اس امر کی قطعی دلیل ہیں کہ موت انبیاء صرف یہ ہے کہ انہیں ہم سے اس طرح غائب کر دیا گیا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اگرچہ وہ موجود اور زندہ ہیں۔

لہذا تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا استثناء بھی ضروری ہو گیا، ورنہ لازم آئے گا کہ امتی کو برزخ میں اتنا بلند مقام حاصل ہو جائے جو اس کے بنی کو بھی حاصل نہ ہو اور اس کا لزوم و بطلان واضح ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا جزاء اخروی کے لحاظ سے مرتبہ و منصب تمام تر امتوں سے اور ہر امت کے ہر فرد سے بلند تر ہے اور یہ امر ایسا ہے جس میں اہل اسلام کے اندر کسی طرح کا اختلاف موجود نہیں۔

یز شہید صرف میدان جنگ میں کفار کی تیغ جفا سے ذبح ہونے والا شخص ہی نہیں اور بھی بہت سے اشخاص و افراد کے لئے یہ منصب و مرتبہ ثابت ہے :

۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الشہداء خمسۃ المطعون والغریق وصاحب المہدم والشہید فی سبیل اللہ مشفق علیہ۔

۲) عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الشہادۃ سبع سواہی القتل فی سبیل اللہ المطعون شہید والغریق شہید

وصاحب ذات الجنب شهید والمبطون شهید وطلح الجریق شهید والتذی
یموت تحت المهدم شهید والمرءة تموت یجمع شهید رواة مالک والبدو
والنسائی۔ مشکوٰۃ۔ کتاب الجنائز۔

خلاصہ: راہِ خدا میں شہید ہونے والے اٹھ قسم ہیں۔ مرض طاعون میں ہلاک ہونے
والے، پیٹ کی بیماری سے ہلاک ہونے والے، پانی میں غرق ہو کر مرنے والے، دیوار وغیرہ
کے نیچے دب کر فوت ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والے۔ آگ میں جل
کر جان دینے والے، سہل و دق کی بیماری میں جان دینے والے اور بوقتِ ولادت و
وضع حمل میں مرجانے والی عورتیں۔

(۴) عن علی رضی اللہ عنہ من حبسہ السلطان ظلما فمات فی السجن فهو شهید
ومن ضرب فمات فی الحرب فهو شهید وکل مومن یموت فهو شهید۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس شخص کو بادشاہ ظالم قید کر دے
اور وہ قید و بند ہی میں فوت ہو جائے تو شہید ہے جس کو ضرب شدید لگائی جائے اور اسی میں
فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے اور ہر ایماندار شخص جو حالتِ ایمان پر فوت ہو وہ بھی شہید ہے۔
بہر حال اقسام شہداء بے شمار ہیں، اگر تفصیل معلوم کرنی ہو تو امام سیوطی کی کتاب
الابواب السعادیۃ فی اسباب الشہادۃ کا مطالعہ کیجئے یا مرقاۃ شرح مشکوٰۃ للعلی القاری
قدس سرہ العزیز ص ۳۵۹ جلد ۲ کا مطالعہ فرمائیے۔

ہم نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ حکما بہت سے اقسام ہیں حتیٰ کہ
بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر مومن جو دولتِ ایمان لے کر دنیا سے رختِ سفر باندھے وہ
بھی شہید ہے اور مقتولانِ راہِ خدا کے درجہ میں ہے۔

اگر ان سب اقسام شہداء کو انک لا تسمع الموتی اور وما انت ہم سمع من فی
القبر سے مستثنیٰ کر لیا جائے، تو موتی اور من فی القبر کی جانب قلیل اقسام رہ جائیں گے

یعنی منافقین اور کفار و مشرکین یا اہل کتاب اور ان کی تخصیص، واستثناء کا جواز واضح ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہداء فرمایا ہے اور یہ جو حقائق حقیقتہً شہداء نہیں تو حکماً شہداء ضرور ہیں اور شہادت حکم کی مطلب ہی یہ ہے کہ انہیں برزخ اور آخرت میں شہداء مکرام جیسا اجر و ثواب اور منصب و مرتبہ نصیب ہوگا، در نہ دنیوی احکام میں تو شہید نہیں ہیں، اسی لئے انہیں کفن دیا جاتا ہے اور غسل بھی اور کفن میں ان کے مستعمل کپڑوں کی بجائے عوام مومنین کی طرح نئے کپڑے دیئے مسنون ہیں۔

لہذا انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کاملین صدیقین اور جمیع اقسام شہداء کے حیات اور علم و ادراک و احساس و شعور اور سماع سلام و کلام کا نفی کرنا باطل ہو گیا اور یہی مانعین کا اصل مدعا اور منہجائے مقصود تھا اور وہ بحمد اللہ ثابت نہ ہو سکا۔

۱۵، جواب خامس عشر: انک لا تسمع الموتی اور و ما انت بسمع من فی القبور سے استدلال کرنے والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے نزدیک موتی در مقبور سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ مراد ہیں جن کا روح بدن سے الگ ہو گیا اگرچہ ایک لحظہ کے لئے ہی سہی یا وہ لوگ جن کا روح ہمیشہ کے لئے بدن سے منفصل اور بے تعلق ہو گیا ہو اگرچہ بلا معنی مراد ہے تو پھر مقصود اصل اور عاقبتی پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء کرام اولیاء صدیقین اور شہداء عظام اس معنی کے لحاظ سے اموات کے زمرہ میں داخل ہیں باوجودیکہ ان میں حیات و ادراک و شعور اور علم و احساس و حصول رزق و فرحت وغیرہ متحقق و ثابت ہیں۔

اگر معنی ثانی اور دوسری شق مراد ہے تو یہ قطعاً باطل ہے، کیونکہ تمام اہل اسلام کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ میت سے قبر میں ملائکہ سوال کرتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتا ہے اور انہیں قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور یا اجر و ثواب اور کتاب و سنت بھی اس پر شاہد ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مذہب و مسلک بھی یہی ہے جیسا کہ مشرور بخاری میں اقوال اکابرین سے ظاہر ہے۔

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے مذاب قبر کے باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت درج فرمائی جو کہ اہل قلب کے سماع پر دلالت کرتی ہے ما انستم باسمع منهم ولكن لا يجيبون اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی درج کر دی جس میں سماع کا انکار ہے ؛ لہذا ایک ہی باب میں دو متعارض و متضاد روایتوں کا اندراج لازم آگیا۔ یہ بھی قابل اعتراض بات ہو گئی۔ نیز باب منعقد کیا۔ عذاب قبر کے اثبات کے لئے اور اس میں درج کر دیا سماع والی روایتوں کو یہ دوسرا قابل اعتراض پہلو ہو گیا، تو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں اور علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اور دیگر شارحین کرام نے اپنی اپنی تصنیفات میں ان سوالوں کا جواب ذکر فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی دونوں روایتوں میں تطبیق فرمائی :

والتوفيق بين الخبرين ان حديث ابن عمر محمول على ان مخاطبة اهل القليب كانت وقت المسائلة ووقتها وقت اعادة المروح الى الجسد وقد ثبت من الاحاديث الاخرى ان الكافر المستول يعذب وان حديث عائشة رضی اللہ عنہا محمول على غير وقت المسائلة فبهذا يوفق المحدثان ترجمہ : دونوں روایتوں میں وہ مطابقت و موافقت یہ ہے کہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتولین بدر کے سر پر جا کر کھڑا ہونا اور انہیں نام لے کر پکارنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استفسار پر فرمانا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن یہ ایسا جواب نہیں دے سکتے جو تم بھی سن سکو، کا محمل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اہل قلب کفار کے لئے مدت سوال ملائکہ میں تھا اور میت سے سوال و جواب کے وقت میں روح کو میت کے بدن کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور دوسری روایات سے ثابت ہے کہ جس کافر سے سوال کیا جاتا ہے، اسے عذاب دیا جاتا ہے اور عذاب بغیر روح کو جسم کی طرف لوٹانے کے مقصور نہیں ہو سکتا، اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

یعنی انکار سماع وقت سوال ختم ہونے کے بعد والے زمانہ پر محمول ہے؛ لہذا دونوں روایتوں میں موافقت و مطابقت ثابت ہو جائے گی۔ دوسرے سوال یعنی عذاب القبر کے باب میں بدو کے مقتول کفار کے سماع خطاب و نداء والی روایت کو درج کیوں کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

لما ثبت سماع اهل القلب كلامه وقوي بخبر دلي ادراكهم كلامه بحاسته السمع على جواز ادراكهم العلم العذاب ببينقية الحواس۔

ترجمہ: جب اہل قلب کفار کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام اور آپ کی زجر و توبیخ کو سننا ثابت ہو گیا، تو ان کفار کا سماع (کالوں) کے ساتھ آپ کی کلام کو سننا اس امر کی دلیل بن گیا کہ وہ لوگ بقیۃ حواس کے ساتھ الم عذاب اور رنج عذاب کو ادراک کر سکتے ہیں۔

لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سماع اموات کے علاوہ عذاب قبر کی بھی دلیل ہے (کنزانی فتح الباری ج ۲، فاس ص ۱۷۷) عمدۃ القاری للعلامة العینی جلد ۲ ص ۲۰۲

علامہ عینی اور ابن حجر کی تطبیق سے ظاہر ہو گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوال و جواب کے اوقات میں جو تین دن میں یا بعض روایات کے مطابق سات دن اموات کے سماع کی قائل ہیں؛ البتہ اس کے بعد جمہور سماع کے قائل ہیں اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اہل قلب کفار کے متعلق اس کا انکار فرمایا اور اس انکار پر قرآن کریم سے استدلال کا جواب انشاء اللہ آئے گا، لہذا سب صحابہ کرام اور تمام علماء کرام کے اجماع سے ثابت ہو گیا کہ وقت سوال میں میت کے اندر حیوۃ موجود ہوتی ہے۔ روح کو اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور وہ ملائکہ کے سوال سننا ہے اور جواب دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی کلام کو بھی سنتا ہے۔

الغرض شق ثانی مراد لینا قطعاً باطل ہے اور فی الواقع کوئی ایسا میت نہیں، جس کی روح اس کے بدن کی طرف نہ لوٹتی جاتی ہو۔ اس تقدیر پر محض فرضی اموات سے علم و ادراک کی نفی لازم آئے گی جو محل نزاع میں کارآمد نہیں ہے اور شق اول ہمارے مدعا کے منافی

نہیں ہے۔

(۱۶) جواب سادس عشر: یہ قطعی طور پر ثابت ہو چکا کہ میت سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے اور معکرو دیگر کے سوالات کو میت سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، ثواب دریافت طلب یہ امر ہے کہ میت کو معکرو دیگر کی آواز سنانے والا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا خود ملائکہ اگر اس وقت میں آواز سنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حالانکہ سوال کرنے اور بولنے والے فرشتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کا مسموع (سنانے والا) نہ ہونا میت کے عدم سماع کو مستلزم نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سنانے سے سنتا ہے۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر میت کے لئے مسموع (سنانے والے) نہ ہوں تو اس سے میت کا نہ سن سکتا لازم نہیں آتا تو مانعین کا ان دونوں آیات سے استدلال باطل ہو گیا۔

اگر قبر میں میت کو سنانے والے ملائکہ ہیں، تو اس وقت ان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا لازم آگیا۔ آپ میت کو نہیں سنا سکتے، مگر وہ فرشتے اسے سنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نیز ہم نے پہلے جو جواب ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں آیات قضیہ شخصیت ہیں اور ان سے حکم عام کلی پر استدلال درست نہیں ہے، اس کی تائید ہو گئی، کیونکہ ملائکہ کے متعلق سنا سکنے کی قوت تسلیم کر لی گئی اور ان کے سنانے سے میت کا سننا ثابت ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ خصم کا غیر نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنا فاسد ہے، کیونکہ اس کے زعم فاسد کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابواب اور اہل قبور کو نہیں سنا سکتے، معکرو دیگر ان کو سنا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا مقام اختصاص میں ات اللہ یسمع من یشاء کو ذکر فرمانا اس کے خلاف ہے۔ آیت کریمہ سے قوت سماع (سنانے کی قوت) کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا ان کی صفت میں منفرد ہونا معلوم ہوتا ہے اور منکرین کے اس قول سے ملائکہ کا باری تعالیٰ کی صفت خاصہ میں اس کے ساتھ شریک ہونا لازم آجائے گا اور یہ قطعاً غلط ہے، لہذا شق اول متعین ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس

پر دلالت کرتا ہے (جیسے کہ پہلے ہم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا اور تنبیہ بھی کی تھی) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا:

الْحَلَالُ أَنْ لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ لِئَلَّا يَسْمَعَنَّ اللَّهُ أَنْ يَسْمَعَكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَحُ -

اگر یہ خوف نہ ہو تا کہ عذاب کو سن کر تم مڑوؤں کو دفن کرنا ہی ترک کر دو، تو میں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ زندہ افراد کو ہر قسم کے آواز سنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی سنانے والا نہیں، لیکن بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے زندہ افراد میں ایسی قدرت رکھ دی ہے کہ جب بھی بولنے والا بولے تو یہ حسبِ عادت اس کے آواز کو سن لیتے ہیں۔ اسی طرح اموات کو بھی سنانے والا اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ کوئی دوسرا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے روح اور جسم میں اتصال و ارتباط پیدا فرما کر انہیں سماع و فہم اور اک و علم کا اہل بنا دیا ہے؛ لہذا جب بھی انہیں خطاب کیا جائے یا سلام دیا جائے۔ وہ سن لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے سنانے سے بلکہ غیر خدا جل و علیٰ سے اسماع اموات کی نفی، سماع اموات اور اہل قبور کی نفی پر دلالت نہیں کرتی، اس لئے ان دونوں آیتوں سے استدلال باطل ہو گیا۔

(۱۷) جواب سابع عشر: اقوال مفسرین سے ظاہر اور واضح ہو گیا کہ انڈ لا تسمع المحق اور دمانت بمسمع من فی القبور میں الموقی لو من فی القبور سے مراد کفار و مشرکین ہیں اور اس پر ہم نے قرآن بھی بیان کر دیئے اور کفار و مشرکین کو موتی اور من فی القبور فرمانا مجانب ہے اور حقیقت و مجاز میں مناسبت ضروری ہے اور یہاں سوائے تشبیہ والی مناسبت و تعلق کے اور کوئی مناسبت موجود نہیں۔ اب ہم منکرین سے دریافت کرتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو موتی یا اہل قبور سے تشبیہ دی گئی ہے، تو بتلاؤ یہاں وجہ شبہ کیا ہے اور وہ کون سا امر مشترک ہے جو مشبہ (کفار) اور مشبہ بہ (موتی و اہل قبور) دونوں کے اندر موجود ہے جس کے تحت زندہ افراد کو اموات اور اہل قبور کہہ دیا گیا ہے۔ عدم سماع ہے یا عدم انتفاع۔ اگر عدم

سماع و جبر شہ ہے تو بے شک مشبہ بہ میں مدعاے خصم ثابت ہو جائے گا، لیکن وجہ شہ
تو مشبہ میں بھی محقق ہونی چاہیے۔ لہذا کفار و مشرکین میں بھی عدم سماع لازم آجائے گا
اور اگر خصم اس کا التزام کرے تو کفار و مشرکین کا مکلف ہونا ہی باطل ہو جائے گا اور
عذاب و عتاب، ملامت و مذمت وغیرہ بھی ان کے حق میں منظور نہیں ہو سکے گی، کیونکہ
انہوں نے نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا نہ سمجھا نہ وہ اس کے اہل تھے، تو
ان پر کوئی امر فرض ہی نہ ہوا تو پھر عذاب و عتاب و عید و تشدید اور زجر و توبیخ کا کیا مطلب؟
لہذا عدم سماع اور عدم ادراک و علم کو وجہ شہ بنانا درست نہیں، تو دوسری شق متعین
متعین ہو گئی کہ وجہ شہ عدم انتفاع ہے جیسا کہ کفار کو کلمہ کبھی عینی فرمایا حالانکہ وہ سُننے بولنے
اور دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر چونکہ کان آنکھ اور زبان حق سُننے، حق دیکھنے اور حق بولنے
کے لئے عطا کئے گئے۔ جب اس مقصد میں استعمال نہ ہوئے تو ان کا وجود و عدم برابر
ہو گیا۔ اسی طرح زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی عبادت کرنا تھا۔
جب معرفت و عبادت کی بجائے شرک و کفر اور بغاوت و عناد و سرکشی و قرد اور عصیان و
طغیان کو اپنا پیشہ بنالیا، تو ان کے حق میں زندگی کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، کیونکہ انہوں نے
زندگی کو مقصدِ رست میں صرف نہ کیا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
(میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا فرمایا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں اور
میری عبادت کریں)، نیز حقیقی زندگی اخروی زندگی ہے: ان الدار الاخرۃ لہی
العیون اور وہ زندگی تب حاصل ہو سکتی ہے، جب اس زندگی کو معارفِ الہیہ کی تحصیل
اور عبادات و ریاضات میں صرف کیا جائے، جب اسے کفر و شرک اور بغاوت و سرکشی میں
گزارا تو اپنی ابدی زندگی کو تباہ کر دیا، لہذا جب اس زندگی کو ابدی راحت و سکون الی
زندگی کا ذریعہ نہ بنا سکے، تو اس زندگی کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، لہذا اس زندگی کو موت سے
اور کفار و مشرکین کو مردہ اہل قبور سے تشبیہ دیتے ہوئے دونوں کا عدم انتفاع میں برابر ہونا

سب ان فرما دیا۔ و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات اس پر واضح دلیل ہے کہ ایمان حیات ہے اور ایمان والے دراصل زندہ ہیں اور کفر و شرک موت ہے اور کافر و مشرک زندہ نہیں ہوتے کے باوجود مرنے ہیں۔ اسی طرح ارشاد ربانی اور من کان میتاً فاحییناہ وجعلناہ خود ایشی بہ فی الناس دیکھا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اسے نور بخشا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چل پھر رہا ہے، کفر کے موت ہونے اور کافر کے مردہ ہونے پر شاہد صادق ہے اور ایمان کے حیات ہونے اور ایمان دار کے زندہ ہونے پر دلیل نا طاق ہے۔

الغرض زندگی کو مقصد زندگی میں صرف نہ کرنے اور اس سے نفع نہ اٹھانے کی وجہ سے زندگی کو موت کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے اور کفار کو الموتی اور من فی القبور کے الفاظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ البتہ کفار و مشرکین میں علت عدم انتفاع کی ضد اور بٹ بٹھری اور بغض و عناد اور مجہود و استکبار ہے، لیکن اموات اور اہل قبور میں عدم انتفاع اس لئے ہے کہ وہ دارِ عمل سے دارِ جزاء میں اور دارِ تکلیف سے دارِ برزخ و آخرت میں منتقل ہو گئے۔ اب وہ ایمان لانے کی ہزار کوشش کریں اور کہیں فاد جعنا فعمل صالحاً انا موقنون اب ہمیں واپس کرو، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوگی، بلکہ اس دنیا میں ہی آثارِ موت ظاہر ہونے اور جان لبوں پر آنے کے وقت کا ایمان مقبول نہیں جیسا کہ فرعون نے غرق ہوتے وقت کہا تھا آمئت انتہ لا الہ الا الذی آمئت بہ بنو اسرائیل دین اس خدا پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل کا ایمان ہے، صرف ہی خدا ہے اور کوئی خدا اور معبود نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان وقد عصیت قبل دیکھا اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو نے نافرمانی کی تھی، جب زندگی سے مایوسی و ناامیدی کے وقت میں ایمان قابل قبول نہیں، تو دارِ برزخ و آخرت کا ایمان کیسے مقبول ہو سکتا ہے لہذا وجہ شبہ عدم انتفاع ہے۔ اگرچہ عدم انتفاع کی علت برد و فریق میں جدا جدا ہے، اور یہی تحقیق مفسرین کرام کی ان تصریحات سے ظاہر ہے جو ابتداء میں نقل کی گئی ہیں، اور جب

مضمون بحکم علمی عدم انتفاع کے تحت فرمادیا اور کفار کا حقیقت میں بہرہ گونگا اور اندھا ہونا اور
سننے بولنے اور دیکھنے میں عاجز ہونا لازم نہ آیا تو عدم انتفاع کے تحت ان کو اموات
سے تشبیہ دینا بھی اموات کے عدم سماع کی دلیل نہیں بن سکتا، لہذا ان دونوں آیتوں سے عدم سماع
پر استدلال درست نہیں۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ وَسْوَلهٖ اَعْلَمُ

منکیرین سماع کی تیسری دلیل

قال اللہ تعالیٰ لایذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ۔
ترجمہ: اہل جنت جنت میں ہرگز موت کو نہیں چکھیں گے، سوائے اس موت کے جو دنیا میں چکھ چکے۔

وجہ استدلال: علامہ عینی نے شرح بخاری میں فرمایا۔ واحتجوا بالمعتزلہ فی ذالک (نفی عذاب القبر، بقولہ تعالیٰ لایذوقون فیہا الموتۃ الاولیٰ ای لایذوقون فی الجنۃ موتا سوی الموتۃ الاولیٰ ولو صاروا حیاً فی القبور لذا قوا موتتین لاموتۃ۔

ترجمہ: معتزلہ نے عذاب قبر کی نفی وانکار پر اس آیت کریمہ سے استدلال کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ اہل جنت جنت میں سوائے پہلی موت کے اور کوئی موت نہیں چکھیں گے، تو عذاب قبر کی نفی واضح ہو گئی (کیونکہ عذاب بغیر اعادۃ حیات کے متصور نہیں ہو سکتا، اور قبر میں حیات ماننے سے دودفعہ موت تسلیم کرنا پڑے گی، حالانکہ قرآن کریم نے صرف ایک موت ان کے حق میں ثابت فرمائی ہے۔

ماغنین سماع نے اسی آیت کریمہ سے نفی سماع پر استدلال کیا، کیونکہ سماع بغیر نبوت حیات قبر کے متصور نہیں ہو سکتا اور قبر میں حیات تسلیم کرنا قرآن کریم کے خلاف ہے، ورنہ دودفعہ موت لازم آئے گی اور قرآن نے اس کی نفی کر کے صرف ایک موت ثابت کی ہے۔

لہذا سماع اہل قبور کا قول خلاف قرآن ہے۔

اجمالی جواب : اس آیت کریمہ کو اگر اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو اہل جنت کا جنت میں فوت ہونا لازم آئے گا، کیونکہ یہاں نفی و ثبوت اور سلب و ایجاب دونوں کا ذکر ہے۔ نفی لایذ وقون فیہا الموت سے ظاہر ہے اور ثبوت الا الموتۃ الاولى سے ظاہر ہے اور استثنائے نفی سے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے جس طرح لا الہ الا اللہ میں۔ لہذا اہل جنت کی جنت میں فوت لازم آئے گی اور موت بھی پہلی یعنی دنیا والی جس کا استحالہ ظاہر و باہر ہے، اس لئے یہاں مری معانی مراد لینے ضروری ہیں جو مفسرین و محدثین نے ذکر فرماتے ہیں اور ظاہری معنی کا ارادہ ممکن نہیں ہے بلکہ تاویل واجب و لازم ہے۔

امام رازی نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا السؤال الاول۔ انہم ما ذاقوا الموتۃ الاولیٰ فی الجنۃ فکیف حسن هذا الاستثناء۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اہل جنت نے جنت کے اندر تو پہلی موت نہیں چکھی، نہ پہلی موت وہاں مرے، تو یہ استثناء کس طرح درست ہوگا۔ تفصیلی جوابات : جب یہ ثابت ہو گیا کہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے تو اب ہم مختلف معانی مفسرین و محدثین کی زبانی پیش کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مسئلہ کے استدلال کے موافق و مطابق نہیں، بلکہ ہر معنی منکرین کے استدلال کو باطل کرتا ہے۔
۱۔ جواب اول : امام رازی علیہ الرحمۃ نے ماقبل میں مذکور سوال ذکر کرنے کے بعد مختلف جوابات ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

واجب بوجہ الاول۔ قال صاحب الکشاف ائید ان یقال لایذ وقون فیہا الموت البتۃ فوضع قوله الا الموتۃ الاولیٰ موضع ذالک لان الموتۃ الماضیۃ محال فی المستقبل فمومن باب التعلیق بالمحال کانتہ قیل انکانت الموتۃ الاولیٰ یمکن ذوقہا فی المستقبل فانہم ید ذوقہا۔

ترجمہ : اس سوال کا مختلف وجوہ سے جواب دیا گیا ہے۔ وجہ اول۔ صاحب کشاف

نے کہا کہ ارادہ یہ کیا گیا کہ کہا جائے اہل جنت جنت میں بالکل نہیں مریں گے، لیکن اس کی بجائے یہ کہہ دیا گیا (سو اسے پہلی موت کے، کیونکہ پہلے زمانہ میں دنیا میں) طاری ہونے والی موت کا جنت کے اندر پایا جانا محال ہے، تو اہل جنت کی موت کو محال امر پر موقوف کر دیا گیا۔ جب اس محال کا تحقق ناممکن ہے، تو اس پر موقوف و معلق امر کا تحقق بھی محال ہو جائے گا۔ گویا یوں کہا گیا کہ اگر دنیوی موت کا جنت میں چکھنا ممکن ہے، تو پھر اہل جنت موت کو چکھیں گے۔ لیکن چونکہ مقدم اور شرط محال ہے؛ لہذا تالی اور جزاء کا تحقق بھی محال ہے۔ تفسیر کبیر جلد رابع۔ ص ۴۵۸

امام رازی اور امام المعتزلہ علامہ زحشری کی اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ یہاں مقصود اہل جنت کی زندگی کا دوام و استمرار بیان کرنا ہے اور ان پر موت طاری ہونے کا امتناع و استحالة بیان کرنا مقصود ہے نہ دنیوی موت کا اثبات کیونکہ وہ جنت میں طاری ہونی ناممکن و محال ہے اور نہ ہی حیات برزخ کی نفی۔ جب امام المعتزلہ کی کلام اور ان کے مقتدا کا یہ بیان ہے کہ یہاں مقصود صرف یہ ہے کہ اہل جنت کی زندگی ابدی و سرمدی ہے اور کوئی مقصد نہیں، تو اولاً دمعنوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس آیت کریمہ کو کسی اور معنی پر حمل کریں۔

علامہ مینی نے فرمایا: اما الجواب عن قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاول ان ذلك وصف لاهل الجنة وضمير فيها لاهل الجنة اي لا يذوقون اهل الجنة في الجنة الموت فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم اهل الدنيا بالموت فلا دلالة في الآية على اشتقاق موتة اخرى بعد المسئلة وقبل دخول الجنة واما قوله الا الموت الاول فمؤكد لعدم موتهم في الجنة على سبيل التعليق بالمحال كانه قيل لو امكن ذوقهم الموت الاول لذاتوا في الجنة الموت الاول لكنه لا يمكن بلا

شبهة فلا يتصور موتهم فيها - عمدة القاری جلد ۷ ص ۱۶۲

ترجمہ: لایذ وقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ سے جو استدلال کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل جنت کی صفت بیان کر رہی ہے اور فیہا کی ضمیر جنت کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل جنت جنت میں نہیں مریں گے، لہذا ان کی نعمتیں کبھی منقطع نہیں ہوں گی جیسا کہ اہل دنیا کی نعمتیں موت کی وجہ سے منقطع ہو گئیں۔ لہذا اس آیت میں دنیوی موت کے علاوہ عالم برزخ و قبر میں سوال ملائکہ کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے موت کے تحقق و ثبوت کی نفی پر کوئی دلالت موجود نہیں۔ رہا الا الموتۃ الاولیٰ کا لفظ تو یہ جنت میں ہمیشہ زندہ رہنے اور موت سے محفوظ رہنے کی تاکید ہے بطور تعلیق بالحوال کے گویا کہ یوں کہا گیا کہ اگر جنت میں ان کا پہلی دنیوی موت کے ساتھ مرنا ممکن ہو تو پھر تو وہ لوگ جنت میں پہلی موت کے ساتھ مریں گے، لیکن شرط کا پایا جانا محال ہے لہذا ان کا جنت میں مرنا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

امام رازی، علامہ زخشری، علامہ عینی کے جواب کے واضح ہو گیا کہ احناف و شوافع تاثر یہ و اشاعرہ اور معتزلہ کے امام و پیشوا کے نزدیک یہاں مقصود جنتی زندگی کی ابدیت اور دوام و استمرار کا بیان ہے نہ کہ برزخی زندگی اور موت کی نفی تو استدلال باطل ہو گیا۔

(۲) جواب ثانی: آیت کریمہ میں استثناء منقطع ہے اور الا الموتۃ الاولیٰ الگ جملہ ہے اور عبارت میں حذف و ایجاز ہے۔ امام رازی نے فرمایا الثانی ان الایمینی لکن والتقدیر لایذ وقون فیہا الموت لکن الموتۃ الاولیٰ ذاقوها۔

تفسیر کبیر جلد ۷ ص ۲۵۸

ترجمہ: جواب ثانی یہ ہے کہ الا لکن کے معنی میں ہے اور تقدیر عبارت یہ ہے کہ اہل جنت جنت میں نہیں مریں گے، لیکن پہلی موت تو انہوں نے دنیا میں چک لی۔ اس تقدیر پر بھی استدلال باطل ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں دارِ آخرت میں دوامِ حیات

کا بیان ہے اور یا دنیوی موت کا۔ برزخی زندگی اور موت کا نہ ثبوت ہے اور نہ ہی نفی، جبکہ دوسری آیات میں برزخی زندگی اور موت کا اثبات پایا گیا ہے اور علی الخصوص قول باری تعالیٰ حکایۃ عن الکفار:

ربنا امتنا اثنتین واجیینا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الیٰٰ اٰخروج من سبیل۔ (رے رب ہمارے تو نے ہمیں دو دفعہ فوت کیا اور دو بار زندہ کیا، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کر لیا ہے تو کیا جہنم کی آگ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ ہے) برزخی موت و حیات پر دلیل صریح ہے، کیونکہ اعتراف ذنوب اور نارِ جہنم سے نکالنے کی تمنا دو دفعہ کی موت و حیات پر مرتب ہے۔ لہذا اثنین اثنتین میں سے ایک احیاء تو دارِ آخرت کا مراد اگر دوسرا حیات دنیوی زندگی والا ہے نہ کہ برزخ میں تو دو دفعہ وفات دنیا متصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ امات نام ہے اعدام حیوۃ کا لہذا جب تک پہلے حیوۃ متحقق نہیں ہوگی، امات (فوت کرنا) متصور نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دنیوی حیات اور اس سے مقدم اور مؤخر موت پر اعتراف ذنوب کا ترتب متصور ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں موتوں اور دنیوی حیات کے تودہ قائل تھے بعد میں کسی زندگی یا موت کے قائل نہیں تھے، جہاں جزا و سزا متصور ہو سکے، لہذا وہ انجام سے بے نیاز ہو کر گناہوں میں مصروف و مشغول رہے، تو واضح ہو گیا کہ یہاں مقصود اس زندگی کا اقرار و اعتراف کرنا ہے جس کے انکار کی وجہ سے وہ لوگ گناہوں کے مرتکب ہوئے، لہذا اثنین اثنتین سے مقصود حیات دنیا کے بعد موت اور برزخ میں قیامت سے پہلے کی موت اور دو دفعہ کی زندگی سے مراد دنیوی موت اور برزخی موت کی درمیانی زندگی جس میں سوال و جواب اور ملائکہ کی طرف سے گرزوں کے ساتھ پیٹا جانا اور جہنم کی طرف سے گرم اور زہریلی ہوا کا قبر میں پہنچنا ان کے حق میں ممکن ہوا اور اُخروی زندگی جس میں نارِ جہنم میں داخل ہونا پڑا اور بد اعمالیوں کی شدید ترین سزا بھگتنی پڑی، لہذا برزخی زندگی جب نفس سے ثابت ہو گئی تو ایسی آیت کو یہ کہ بنا پر اس کا انکار جس میں مرے سے برزخی زندگی و موت کا نہ ثبوت ہے نہ انکار

قطعاً درست نہیں ہوگا، بلکہ مثبت جب نانی پر مقدم ہوتا ہے تو ساکت پر بطریق اولیٰ راجح و مقدم ہوگا۔
 حنفی مفسر علامہ ابوالسعود نے فرمایا قیل ارادوا بالاماتۃ الاولیٰ ما بعد الحیوۃ

الدنیاء بالاثانیہ ما بعد حیوۃ القبر وبالاحیاءین ما فی القبر وما عند البعث
 وهو الانسب بحالہم۔

ان کفار نے پہلی امات (فوت کئے جانے) سے دنیوی حیات کے بعد والی موت
 مراد لی اور دوسری امات سے حیوۃ قبر کے بعد والی اور دودفعہ زندہ کئے جانے سے قبر
 میں زندہ کیا جانا اور قیامت کے دن زندہ کیا جانا مراد لیا اور یہی ان کے حال کے مناسب ہے۔
 سوال: قرآن کریم سے دو زندگیاں ثابت ہوئیں اور ان میں سے ایک زندگی تو اخروی
 ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ دوسری زندگی اگر قبر والی مراد ہو تو نص پر زیادتی لازم آئے
 گی، کیونکہ دنیا میں بھی تو ایک زندگی ثابت ہے؛ لہذا تین زندگیاں بن گئیں اور مذکور قرآن میں
 صرف دو ہیں، لہذا یہاں قبر کی زندگی مراد لینا درست نہیں اور جس آیت میں کلام ہے اس
 میں اخروی زندگی بھی ثابت اور دنیوی زندگی بھی، کیونکہ الا الموتۃ الاولیٰ البغیر حیوۃ دنیوی
 کے متصور نہیں ہو سکتی۔ لہذا دونوں میں توافق پیدا ہو گیا اور حیوۃ قبر کا ذکر کسی میں بھی نہیں،
 تو اس کا دعویٰ کرنا غلط ہوگا اور ہلادلیل محض۔

جواب: امام رازی نے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

لوم تثبتت الحیوۃ فی القبر لزم ان لا یحصل الموت الامرة واحدة و
 هو علی خلاف لفظ القرآن فکان الموت مرتین کذا۔ اما اذا ثبتت الحیوۃ
 فی القبر لزم اثبات الحیوۃ ثلاث مراتب والمذکور فی القرآن مرتین اما
 المرة الثالثة فلیس فی اللفظ ما یدل علی ثبوتہا و علی نفیہا ثبت ان نفی
 حیوۃ القبر یقتضی ترک ما دل علیہ اللفظ و اما اثبات حیوۃ القبر فانه یقتضی
 اثبات شیئی زائد علی ما دل علیہ اللفظ مع ان اللفظ لا اشعار فیہ بشعته ولا

بعد مہ فلان هذا اولیٰ۔ تفسیر کبیر جلد ۷۔ ص ۲۹۱

ترجمہ، اگر قبر میں زندگی نہ ہو تو صرف ایک دفعہ موت کا تحقق ہونا لازم آئے گا اور دودفعہ مرنے کی خبر جھوٹ بن جائے گی، حالانکہ یہ لفظ قرآن امتنا اثنتین کے خلاف ہے۔ اور اگر قبر میں زندگی تسلیم کر لیں تو تین بار زندگی تسلیم کرنی لازم ہوگی، حالانکہ قرآن کریم میں صرف دو کا ذکر ہے۔ تیسری زندگی کے ثبوت پر بھی کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی نفی پر۔ پس ثابت ہو گیا کہ حیوۃ قبر کا انکار الفاظ قرآن سے ثابت معنی کا انکار ہے اور حیات قبر کا ثبوت و تحقق مدلول قرآن سے زائد امر کے اثبات کا مقتضی ہے باوجودیکہ لفظ قرآن اس امر زائد یعنی تیسری زندگی کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی نفی پر لہذا حیوۃ قبر کو تسلیم کرنا ہی مناسب ہے، نہ کہ انکار حیوۃ برزخ و قبر سے دودفعہ موت کا دعویٰ کذب نہ بن جائے۔

علامہ ابوالسعود نے فرمایا اما حدیث لندم الزیادۃ علی النص ضروریہ تحقیق الحیوۃ الدنیا عند فروع بان مقصود ہم احداث الاعتراف بما کالوا یا یکنونہ فی الدنیا کما ینطق بہ قولہم فاعترفنا بذنوبنا والقرآن العمل بموجب ذلک الاعتراف لیتوسلوا بذلک الی ما علقوا بہ اطاعہم الفادعۃ من الرجوع الی الدنیا کما صرحوا بہ حیث قالوا فارجعنا لعل صالحا انا موقنون وهو الذی ارادہ بقولہم فہل الی خروج من سبیل۔

خلاصہ ترجمہ، حیوۃ قبر مان لینے کی صورت میں نفس قرآنی پر زیادتی کا لزوم منوع ہے، کیونکہ ان کفار کا دجس سے اللہ تعالیٰ نے یہ قول حکایت کیا، مقصود اس امر کا اعتراف و اقرار کرنا ہے جس کا وہ حیات دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کا قول فاعترفنا بذنوبنا اس پر دلالت کرتا ہے، نیز ان کا مطلب یہ ہے کہ اس اقرار و اعتراف کے مطابق عمل کا التزام کر کے اس کو اپنی ناکام آرزوؤں یعنی دنیا کی طرف رجوع کی تکمیل کا ذریعہ بنائیں جیسا کہ انہوں

نے مقصد قلبی کی تصریح کرتے ہوئے کہا دے اللہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹا ہم نیک عمل کریں گے
 ہمیں اب اس امر کا یقین آگیا جس کا ہم پہلے انکار کیا کرتے تھے اور یہی مراد ان کی فصل الیٰ
 خروج من سبیل سے ہے۔ (تفسیر ابوالسعود علی الکبیر جلد ۷ ص ۶۱۷)

سوال: کفار کے قول سے وہ دفع موت ثابت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول لا
 یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ سے صرف ایک بار موت ثابت ہوتی ہے۔
 نیز مومنین کے قول سے بھی صرف ایک موت ثابت ہوتی ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا نہما نحن بمیتین الا موتتہ
 الاولیٰ (ہم نہیں مرنے والے مگر اپنی پہلی موت) جب اللہ رب العزت اور مومنین کی
 شہادت سے صرف ایک موت ثابت ہوئی تو کفار کے قول کو دلیل بنا کر دوسری موت قبر
 میں تسلیم کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

جواب: جب اللہ تعالیٰ ان کفار کا قول نقل فرمایا اور ان کی تکذیب نہ فرمائی،
 تو یقیناً معلوم ہو گیا کہ ان کا قول عند اللہ صحیح ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرما دیتا،
 جیسا کہ قیامت کے روز وہ شرک سے انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس قول کو نقل فرما
 کر ان کی تکذیب فرمائی واللہ دینا ما کتا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم و
 صل عنہم ما کانو یفخرون۔ کفار کہیں گے ہم کو اللہ تعالیٰ کی قسم جو ہمارا رب ہے،
 ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ دیکھتے انہوں نے اپنے نفسوں پر کیسے جھوٹ باندھاؤ
 کس طرح وہ شرکاء ان کی نظروں سے غائب ہو گئے جن پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔

لہذا اللہ تعالیٰ کا ان کی کلام کو نقل فرمانا اور ان کی تکذیب نہ کرنا، اس کلام کے صدق
 کی واضح دلیل ہے۔ کذا قال الامام اور نہما نحن بمیتین الا الموتۃ الاولیٰ میں وہی
 تاویل ہے جو کہ پہلے علامہ عینی، زعفرانی، امام رازی سے لایذوقون فیہا الموت
 الا الموتۃ الاولیٰ میں ذکر کی ہے اور اس تاویل و توجیہ کی رو سے یہاں حیوۃ قبر و

برزخ کی نفی نہیں، بلکہ صرف جنت میں موت طاری ہونے کی نفی ہے۔

سوال: موت فی الواقع دودفعہ تھی اور حیات تین مرتبہ تھی؛ لہذا اس کی کیا وجہ ہے کہ موت فی الواقع جتنی مرتبہ آئی تھی، اسے ذکر کیا اور زندگی کے تین مراحل میں سے صرف دو کو ذکر کیا، تیسرے کو ذکر نہ کیا۔

جواب: انہوں نے اوقات تکالیف و مصائب کو ذکر کیا اور وہ صرف چار تھے۔ دنیوی موت جبکہ ان کفار نے دنیوی نعمتوں اور اسباب عیش و راحت کو ترک کیا۔ پھر قبر والی زندگی جس میں سوال و جواب اور عذاب و عتاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر قبر میں موت جو حشر و نشر اور بعثت بعد الموت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور پھر افروری زندگی جس میں ابدی عذاب و عتاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اما الحیوة الدنیا فلیست من اقسام اوقات البلاء والمحنة فلذا لم یذکر وہا کذا قال الامام فخر المفسرین۔ جلد ۷۔ ص ۲۹۱

لیکن دنیوی زندگی مصیبت و محنت کے اوقات میں سے نہیں تھی، اس لئے اسے ذکر نہ کیا۔ لہذا یہاں دودفعہ زندہ ہونے کی تعیین صرف اوقات تکلیف و مصیبت بیان کرنے کے لئے ہے نہ کہ مطلقاً موت و حیات کے مراتب و مراحل کو ان چار میں منحصر کرنے کے لئے۔

۳۔ جواب ثالث، آیت کریمہ میں مذکور الا الموتۃ الاولیٰ کا لفظ موت برزخ کو شامل ہے، کیونکہ موتہ اولیٰ جنت میں واقع ہونے والی موت کے مقابل ہے۔ لہذا الموتۃ الاولیٰ سے مراد جنت کے ماسوا مقامات میں متحقق ہونے والی موت ہے اور اس میں تعدد ہو سکتا ہے۔ اگر حقیقی معنی مراد ہوتا، تب موت قبر کو شامل نہ ہوتی، لیکن اضافی معنی مراد ہونے کی صورت میں تعدد سے مانع کوئی امر نہیں؛ لہذا الموتۃ الاولیٰ میں دنیوی اور برزخی دونوں موتیں داخل ہیں۔

علامہ عینی حنفی نے فرمایا قد یقال ان الموتۃ الاولیٰ للجنس لا للوحدۃ

وان كانت الصيغة صيغة الوحدة نحو ان الانسان لفي خسرو ليس فيها
نفي تعدد الموت لان الجنس يتناول المتعدد ايضا بدليل انه تعالى احيى
كثيرا من الاموات في زمان موسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما وذلك
يوجب تاويل الآية على ما ذكرنا. عمدة القارى جلد ۷ - ص ۱۳۷

ترجمہ: کبھی کہا جاتا ہے کہ الموتۃ الاولیٰ سے مراد جنس موت اول ہے نہ کہ فرد اول
اگرچہ صیغہ واحد والا ہے جس طرح کہ ان الانسان لفي خسرو میں الانسان صیغہ کے لحاظ
سے واحد ہے، مگر معنی کے لحاظ سے اس میں عموم و استغراق ہے، یعنی بے شک سب
انسان خسارہ میں ہیں۔ لہذا لا یدرقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ میں تعدد
موت کی نفی نہیں کی گئی کہ جنس قلیل و کثیر کو شامل ہوتی ہے اور جنسی معنی مراد ہونے کی دلیل
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہما کے زمانہ میں بہت
سے اموات کو مرنے کے بعد زندہ فرمایا، لہذا یہاں تاویل ضروری ہے۔

اقول اگر تاویل نہ کی جائے تو جو لوگ دنیا میں مرنے کے بعد زندہ کئے گئے اور پھر
دوبارہ فوت ہو کر دار برزخ میں پہنچے۔ ان کے حق میں صرف دار دنیا میں ہی دو عدد
موتیں متحقق ہو گئی ہیں، لہذا اس مادہ میں لا یدرقون فیہا الموت الا الموتۃ
الاولیٰ کو ظاہری معنی پر رکھیں تو کذب لازم آئے گا اور کذب خبر باری تعالیٰ میں محال
بالذات ہے لہذا ظاہر پر حمل کرنا بھی محال ہو گیا اور جنس موت اولیٰ مراد لینا واجب و
ضروری ہو گیا۔ اسی طرح شہداء کرام اور رسل عظام علیہم السلام کی حیات برزخ سے
اعتراض وارد ہو جائے گا، حالانکہ حیات شہداء عبارتہ النص سے ثابت ہے اور حیات
انبیاء دلالتہ النص سے ثابت ہے۔

علامہ قسطلانی شارح بخاری نے فرمایا قال ابو عثمان الحدادیس فی قوله
تعالیٰ ولا یدرقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ ما یعارض ما ثبت من عذاب

القبول ان الله قد اخبر بحياة الشهداء قبل يوم القيامة وليست مرادة بقوله تعالى ولا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى فكذا حياة المقبور قال في مصابيح الجامع وقد كثرت الاحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد انها متواترة لا يصح عليها التواطؤ وان لم يصح مثلها لم يصح شيء من امر الدين - قسطلاني جلد ثانی ص ۳۷

ترجمہ: ابو عثمان حداد نے فرمایا کہ قول باری لا یذوقون الا یہ میں کوئی ایسا امر نہیں جو عذاب قبر حیاتِ قبر کے معارض و مخالف ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہداءِ اکرام کے زندہ ہونے کی خبر دی ہے اور وہ زندگی ایسی نہیں ہو کہ لا یذوقون فیہا الموت سے مراد ہے، کیونکہ یہ زندگی جنتی زندگی ہے اور شہداء کی زندگی جو قرآن کریم میں بتلائی گئی ہے، وہ برزخی ہے۔ جب وہ آیتِ حیاتِ شہداء کے منافی نہیں تو باقی اہل قبور کی زندگی کے بھی منافی نہیں ہے۔

مصباح الجامع میں فرمایا کہ عذاب قبر میں بہت احادیث وارد ہیں، حتیٰ کہ بے شمار علمائے کبار نے کہا کہ یہ احادیث متواتر ہیں، ان میں راویوں کا جھوٹ پر اتفاق متصور نہیں ہو سکتا اگر یہ روایات صحیح نہیں ہیں، تو امورِ دین میں سے کوئی شے بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا یہ آیتِ کریمہ عذابِ قبر، حیوة برزخ کے لئے معارض و مخالف نہیں ہو سکتی اور نہ ہی سماع و شعور اہل قبور کے مناقض و منافی ہو سکتی ہے، تو اس سے مانعین کا استدلال باطل ہو گیا جیسا کہ معتزلہ کا اسے حیوة قبر کی نفی پر دلیل بنانا لغو ہو گیا۔

فائدہ جلیپلہ

تحقیق مدت حیات قبر و ممات برنرخ

یہ امر روشن تر اور واضح تر ہو گیا کہ قبر میں حیات ثابت ہے اور یہ بھی ظاہر کہ تعدد حیات بغیر تخلل ممات کے متصور نہیں جس طرح دنیوی حیات اور برزخی حیات کے درمیان موت پائی گئی۔ تب یہ دونوں الگ الگ بنیں، اسی طرح حیات قبر اور حیات آخرت کا الگ الگ حیات ہونا تخلل ممات کا مقتضی ہے۔ درمیان میں موت واقع ہونی چاہیے جس سے حیات برزخ و قبر کا اختتام ہو جائے اور اس کے بعد حیات جنت و آخرت کی ابتدا ہو۔ لہذا یہ تحقیق ضروری ہے کہ حیات قبر کب تک ہے اور ممات قبر کب سے اسی ضمن میں یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اہل قبور کے لئے علم و ادراک اور احساس و شعور اور اہلیت سماع و فہم کب تک ہے اور وہ دفن کے بعد سے کب تک زائرین کو پہچان سکیں گے اور ان کا سلام و کلام سُن سکیں گے۔

فأقول بالله التوفيق عذاب قبر کے ضمن میں درج احادیث سے ثابت ہے کہ کافر و منافق میت کو قیامت تک عذاب دیا جائے گا اور ہم نے وہاں فائدہ ع میں اس پر تنبیہ کر دی ہے اور یہ بھی واضح کہ عذاب حق باری تعالیٰ ہے اور ثواب حق عبد جب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے حق کو ترک نہیں فرماتا تو لامحالہ سب وعدہ الہی میت کو قبر میں قیامت تک ثواب دیا جانا بھی ثابت ہو گیا اور ارشاد خداوندی فتوح فی الصور فصعق من فی

السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اُخری فاذا هم قیام ینظرون
 صور میں پہلی بار اسرائیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے
 جاندار ہیں، وہ سب بیہوش ہو جائیں گے، سوائے ان افراد کے جن کو اللہ تعالیٰ بیہوشی سے
 محفوظ رکھے گا۔ پھر دوبارہ اس میں پھونک مارا جائے گا تو تمام افراد زندہ ہو کر کھڑے
 ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ اس پر شاہد ہے کہ نفع اولیٰ تک
 سب کے لئے فہم و دانش علم و شعور اور احساس ثواب و عذاب ہوگا، لیکن نفع اولیٰ
 کے بعد بے ہوشی و مدہوشی طاری ہوگی۔

تفسیر الباسود میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ ابی بن کعب اور قتادہ رضی اللہ عنہم قول
 باری تعالیٰ من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
 کی تفسیر میں منقول ہے: ان اللہ یرفع عنهم العذاب بین النفتین فیمرقدون
 فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا من احوال القيامة ما شاهدوا فاعروا
 بالویل وقالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق
 المرسلون۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ دو نفخوں (اسرائیل علیہ السلام کے پہلی نفع کو پھونکنے سے لیکر دوسری نفع کو پھونکنے تک)
 کے درمیانی عرصہ میں کفار اور منافق اہل قبور سے عذاب اٹھالے گا پس وہ سو جائیں گے
 جب نفع ثانیہ کے ساتھ اٹھیں گے اور قیامت کی ہول کیوں کا مشاہدہ کریں گے تو بطور حسرت
 اپنی ہلاکت کو آواز دیں گے اور کہیں گے۔ اے ہلاکت ہمارے۔ ہمیں کس نے خواب گاہ سے
 اٹھا دیا۔ ہاں، ہاں یہ تو وہ امر قیامت ہے جس کا رحمن نے وعدہ دیا اور رسل کرام نے اس
 کے متعلق سچی خبر دی اور حضرت مجاہد سے منقول ہے۔

ان للکفار حجة یجدون لهم طعام النوم فاذا صبح باهل القبور یقولون
 ذالک - تفسیر ابی السعود۔

تحقیق کفار پر غنودگی سی طاری ہوگی جس میں وہ نیند کا مزہ چکھیں گے۔ جب اہل
قبر کو آواز دی جائے گی اور انہیں قبروں سے نکال باہر کھڑا کر دیا جائے گا، تو یوں پکاریں
گے۔ یا ولینا من بعثنا من مرقدا نا۔

تفسیر جلالین میں اسی آیت کے تحت ہے لا تقہم کا نوا بین النفتختین فائمین
لم یعدوا۔ کیونکہ وہ لوگ دو نفخوں کے درمیان سوئے ہوئے تھے اور عذاب نہیں
دیئے جا رہے تھے (اس لئے اپنی قبروں کو مرقد یعنی خواب گاہ سے تعبیر کریں گے، ورنہ
محل عذاب کو خواب گاہ کیسے کہا جاسکتا ہے)۔

اور پہلے امام سیوطی کی کلام اور دیگر اکابر کی کلام سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ محل عذاب
روح و جسم دونوں ہیں اور اسی طرح محل ثواب بھی۔ لہذا نفخہ اولیٰ تک روح کا تعلق بدن
کے ساتھ ضروری ہے تاکہ عذاب و ثواب متصور ہو سکے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ نفخہ اولیٰ تک
اہل قبور میں حیات اور اس کے لوازم و توابع کا تحقق ضروری ہے، اس لئے نفخہ اولیٰ تک
ان میں زائرین کی معرفت اور سلام و کلام سننے کی صلاحیت موجود رہے گی۔

یزا نبیاء کرام علیہم السلام پر نفخہ اولیٰ کے بعد بھی موت نہیں، اگرچہ دوسرے لوگوں پر
موت کا وارد ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے، ابن القیم کہتے ہیں :

اما صعق غیر الانبیاء فموت واما صعق الانبیاء فالأظہر انہ غشیة فاذا
نفخ فی الصور نفخة البعث فمن مات حی ومن غشی علیہ افاق ولذا لک
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المستفق علی صحیحہ فاکون اول من
یفیق نبینا اول من ینخرج من قبرہ قبل جمیع الناس۔ ص ۴۵

ترجمہ : انبیاء و رسل علیہم السلام کے ماسوا میں لفظ صعق (جو کہ فصعق من فی
السموات ومن فی الارض میں وارد ہے) سے موت مراد ہے لیکن انبیاء کرام علیہم السلام
میں ظاہر ترین قول یہ ہے کہ صعق سے مراد غشی ہے۔ پس جب صور میں شروء نشر کے لئے پھونکا

جائے گا، تو جو مرچے ہوں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے اور جن پر غشی طاری ہوگی وہ ہوش میں آجائیں گے اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کی صحت پر اتفاق ہے، میں وارد ہے انا اول من یفقیق میں سب سے پہلے افاقہ محسوس کر دوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر انور سے نکلنے والے ہوں گے۔

الحاصل نفخہ اولیٰ تک انبیاء و اولیاء اور شہداء و صلحا میں اپنے اپنے شایان شان حیوۃ موجود ہے اور علم و ادراک، احساس و شعور اور اہلیت فہم و سمع و قابلیت خطاب و ندا اور ادراج بشریہ ہمیشہ کے لئے باقی و موجود ہیں۔ نفخہ اولیٰ تک ان کا ابدان سے تعلق ایسا ہے جس سے عذاب و ثواب کا احساس ہو سکے اور اس کے بعد یہ تعلق بدل جائے گا خواہ کچھ صورت میں یا نیند و مدہوشی کی صورت میں لیکن انبیاء کرام علیہم السلام میں ہر حال مدہوشی اور خود رفتگی والی کیفیت ہوگی نہ کہ موت اور میں ممکن ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے قول دلن یجمع اللہ علیک موتین، یعنی اللہ تعالیٰ ہرگز آپ پر دو دفعہ موت طاری نہیں کرے گا، میں اس دوسری موت کی نفی ہو۔ هذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم۔

مُنْكَرِین و ناعین سَمَاع کی چوتھی دلیل

قال الله تعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموثق يبعثهم الله ثم اليه يرجعون - سورة النعام . پ

ترجمہ : صرف وہی لوگ تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہیں ، جو سنتے ہیں اور مُردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ، پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

درجہ استدلال : یہاں موثق کو الذین یسمعون کے مقابل ذکر کیا گیا ہے اور تقابل اس امر کا مقتضی ہے کہ اموات میں سماع نہ پایا جائے ، ورنہ مقابلہ میں ذکر کرنا ہی درست نہیں ہے نیز مفسرین کرام نے بھی یہی تفسیر فرمائی ، جلالین میں فرمایا والموثق ای الکفار شبہہم بہم فی عدم السماع - موثق اسے مراد کفار ہیں جن کو اموات کے ساتھ عدم سماع میں تشبیہ دی گئی ہے اور ایسے ہی تفسیر جامع البیان وغیرہ میں ہے لہذا اموات کا عدم سماع واضح ہو گیا۔

۱۱) جواب اول : اس استدلال کا جواب اول یہ ہے کہ الذین یسمعون سے مخلص مومن مراد ہیں اور الموثق سے منکر ہی اور بہت دھرم کافرو مشرکین اور آیات کلام مجید اسی پر شاہد ہیں ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک للذیات لقوم یسمعون تحقیق کلام مجید میں سننے والی قوم کے لئے آیات ہدایت اور دلائل ارشاد ہیں ، لیکن جو لوگ کفر و شرک پر مصر ہیں ، ان کے متعلق فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم و علی ابصارہم غشاۃ

ولہم عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے (لہذا نہ حق کو سمجھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، نہ کفران کے دلوں سے خارج ہوتا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے لہذا وہ حق کو دیکھنے سے محروم ہیں،

منافقین کے متعلق فرمایا صم بکم عی فہم لایرجعون۔ وہ لوگ پھرے، گونگے اور اندھے ہیں (تو جب حق کو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں نہ حق کو زبان پر لاسکتے ہیں، تو وہ راہ ہدایت کی طرف بھی نہیں لوٹیں گے۔ اسی طرح فرمایا: ولقد ذرانا لجنہم کشیرا من الجن والانس لہم قلوب لایلفقہون بہا ولہم اعین لایبصرون بہا ولہم آذان لایسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الخافلون۔

البتہ تحقیق ہم نے جہنم کے لئے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کے وہ دل ہیں جو عقل و فہم سے عاری ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں، مگر ان کے ساتھ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں، مگر ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور غافل وہی لوگ ہیں۔

ارشاد فرمایا ان شرالدواب عند اللہ الصم البکم الذین لایعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ سب جانوروں سے بڑے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو پھرے گونگے ہیں اور عقل و فہم نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر و بھلائی معلوم کرتا، تو ان کو سننے کے قابل کر دیتا اور اگر انہیں سننے کے قابل بناتا، تو وہ حق سے پیٹھ پھیرنے والے ہوتے، کیونکہ ان کی عادت ہی حق سے روگردانی ہے۔

ان سب آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک منافقین اور کفار و مشرکین جو ضد و عناد کے مرض میں مبتلا ہیں اور ایمان و اسلام کی صلاحیت کو ضائع کر چکے ہیں، وہ عقل و فہم سے عاری ہیں اور دیکھنے سننے کی قوت سے محروم ہیں اور جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں اور ایمان

و اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ صرف وہی لوگ صاحب عقل و دانش اور مالک فہم و فراست ہیں۔ حقیقت کو پہلے والی صرف انہیں کی آنکھیں ہیں اور حق آگاہ صرف انہیں کے کان ہیں۔ لہذا یہاں تقابل زندہ اور مردہ افراد کے درمیان نہیں، بلکہ حق کے سننے والوں کے درمیان اور معاند و مخالف کفار و مشرکین کے درمیان ہے اور مفسرین کرام نے الموتی اسے کفار و مرتدین کی تصریح کی ہے۔ لہذا یہاں سماع کی نفی زندہ کفار و مشرکین سے ہے نہ کہ حقیقی مُردوں اور اہل قبور سے۔

۲، جواب ثانی: اگر اس آیت کو اپنے ظاہری معنی پر رکھیں تو لازم آئے گا کہ جو لوگ آیاتِ الہیہ کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں، وہ فوت ہی نہ ہوں، کیونکہ دو مقابلوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے اندر داخل اور مندرج نہیں ہو سکتا اور یہ لغو و باطل ہے؛ نیز الذین یسمعون سے مراد مومنین ہیں اور موتی اس کے مقابل ہے تو لازم آئے گا کہ کوئی میت مسلمان نہ ہو اور حق کو قبول کرنے والا نہ ہو، یہ بھی لغو و باطل ہے۔ لہذا قطعی طور پر ثبوت ہو گیا کہ الموتی اسے مراد زندہ کافر ہیں اور موت کا اطلاق کفر پر اور حیات کا اطلاق ایمان پر نص قرآنی سے ثابت ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلناہ نوراً میمشی بہ فی الناس۔

نیز اس آیتِ کریمہ کا ماقبل اور مابعد بھی الموتی سے زندہ کافر مراد ہونے پر صریحاً دلالت کرتا ہے۔ ماقبل میں فرمایا: وان کبر علیک اعراضهم فان استعطعت ان یتلتقی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فأتینہم بآیۃ ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین۔

اور اگر آپ پر ان لوگوں کا حق سے منہ موڑنا گراں ہو گیا ہے اور ہر ممکن طریقہ پر آپ انہیں راہِ راست پر لانا چاہتے ہیں تو اگر تم میں بغیر اذنِ الہی یہ طاقت ہے کہ زمین میں کوئی راستہ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی تب ان کے لئے آیت لے آؤ جو انہیں ایمان پر آمادہ کر دے

تو ایسا کرو اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہر گز بے خبر لوگوں میں سے نہ ہونا۔
 روز روشن سے بھی ظاہر تر کہ اعراض و انکار اور بے نیازی دے پر وہی حق و صداقت
 اور ایمان و اسلام سے زندہ لوگوں میں تو متصور ہو سکتی ہے۔ فوت ہونے والے تو ہر وقت
 اس آرزو میں ہوتے ہیں۔ اے کاش ہمیں دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور ایمان و اسلام اور
 اعمال صالحہ کی اجازت دی جائے لہذا ثابت ہوا کہ اس آیت کا ماقبل کافرو مشرکوں کو
 ہونے پر شاہد صادق ہے۔

مابعد میں فرمایا وقتا لو لا نزل علیہ آیت من ربہ قل ان اللہ قادر
 علی ان ینزل آیت ولكن اکثر ہم لا یعلمون اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں
 اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے آیت نازل کی گئی۔ آپ فرمادیجئے مے شک اللہ تعالیٰ
 اس پر قادر ہے کہ آیت نازل کرے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔

اور یہ بھی واضح ہوا کہ آیات اور معجزات کا مطالبہ مومنین مخلصین بھی نہیں کرتے اور نہ
 مردے کرتے ہیں۔ مومنین تو نبی کریم کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں اور مردے ہر وقت
 کہتے ہیں یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا المرسل و اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔

ان قرآن سے ظاہر ہو گیا کہ الموتی سے مراد زندہ کفار ہیں نہ کہ حقیقی اموات لہذا حقیقی
 اموات کے انکار سماع و فہم پر استدلال باطل ہو گیا۔

فاسد لا، اگر مانعین و منکرین کو ضد ہی ہے کہ یہاں حقیقی اموات مراد ہیں تو چشمہ
 روشن دل ما شاہد، لیکن یہاں سے تو ان کا بولنا ثابت ہو جائے گا جس پر قالوا لو لا نزل
 علیہ آیت شاہد ہے۔ نیز ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دعویٰ رسالت و نبوت
 کو جانا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ دلائل حقانیت و صداقت کا مطالبہ مدعی کی معرفت اولاً
 کے دعویٰ کو معلوم کیے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اور جب قبر میں ہونے کے باوجود باہر ہونے

والے واقعات کا علم بھی ثابت ہو گیا اور انکار و اعراض اور دلائل کا مطالبہ بھی، تو یہ آیت کریمہ ہماری دلیل بن جائے گی اور مستدللین کے سراسر مخالف ہو جائے گی اور منکرین اپنے دام میں خود پھنس کر رہ جائیں گے۔

تنبیہ: اگر منکرین کفار و مشرکین کی اموات و اہل قبور کے ساتھ تشبیہ کو اپنی دلیل بنائیں اور عدم سماع کو وجہ تشبیہ قرار دیں، تو یہ باطل ہے، تفسیر جلالین شریف میں ہے انما یتعجب دعاءك الى الايمان، الذین یسمعون دسماع تفہم واعتبار والموتی ای الکفار شبہہم بہم فی عدم السماع

ترجمہ: آپ کی دعوت ایمان کو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے غور سے سنتے ہیں جیسا کہ تذکرہ اور حصول عبرت کے لئے سننا مقصود ہوتا ہے۔

والموتی یتبعہم اللہ یعنی کفار جن کو اموات کے ساتھ عدم سماع میں تشبیہ دی گئی ہے اس عبارت سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کفار کو موتی کے ساتھ اس سماع کے انتظام و عدم میں تشبیہ دی گئی ہے جس کا پہلے ذکر ہے یعنی تفہم و اعتبار اور نکرہ کو معرفہ کر کے لوٹانا اس پر واضح دلیل ہے اور یہی معنی و مفہوم اس عبارت کا جمل علی الجلالین میں بیان کیا گیا ہے: ای الکفار شبہہم بہم فی عدم السماع النافع۔ جمل جلد ثانی ص ۱۸۱ لہذا خود جلالین کی عبارت سے واضح ہے کہ تشبیہ عدم سماع نافع میں ہے نہ کہ مطلقاً عدم سماع میں لیکن چشم کور کو اگر دو پہر کے اجالے میں بھی کچھ نظر نہ آئے، تو ہم کیا کریں۔

تفسیر مدارک میں ہے۔ ای انما یتعجب دعاءك الذین یسمعون دعاءك بقلوبہم والموتی ای الکفار یتبعہم اللہ ثم الیہ یرجعون فیمشی الذین یسمعون واما قبل ذالک فلا یسمعون۔ مدارک جلد ثانی ص ۱۸۱

ترجمہ: یعنی آپ کی دعوت کو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے دل کے گانوں سے سنتے ہیں اور موتی یعنی کفار اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر اس کی طرف

لوٹائے جائیں گے، تب سنیں گے، لیکن اس سے پہلے نہیں ملتے۔

یہاں سے بھی وجہ شبہ سمجھنے کے لئے افلاطونی دماغ کی ضرورت نہیں، ہر ذی عقل جانتا ہے کہ کفار سے نفی سماع فہم و قبول کی ہے، لہذا اموات میں بھی اسی کی نفی ہے۔ نیز اس آیت کریمہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کی ہدایت و ارشاد اور وعظ و تبلیغ سے روکنا مقصود ہے اور انہیں کلیۃً ان سے ناامید کرنا مطلوب ہے یعنی یہ قیامت سے پہلے ایمان نہیں لائیں گے، لہذا ان کی ہدایت کے لئے آپ کیوں اتنی تکلیف فرماتے ہیں۔ سواء علیہم اُئذ ذرہم ام لم تنذرہم لا یومنون - فمنا علیک ان لا یؤمنوا۔ لہذا اگر کسی تفسیر میں بالغرض مطلق عدم سماع ذکر کیا گیا ہے تو مراد سماع نافع کا عدم ہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلی اور دوسری دلیل کے جواب میں اقوال مفسرین سے اس معنی کو واضح کیا ہے اور سماع نافع سے مراد ہدایت حاصل کرنا اور راہِ راست کو اختیار کرنا ہے؛ لہذا یہاں بھی دراصل ان سے ہدایت کی نفی مطلوب ہے اور چونکہ ہدایت کا ذریعہ آیات کلام مجید کا سنانا ہے اور انہیں غور و التفات اور قلبی توجہ کے ساتھ سنانا، اس لئے ذریعہ و سبب کی نفی سے ان کے ایمان و ہدایت کی نفی فرمادی اور ایمان و ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مردہ فرمایا۔ بہر حال آیت کریمہ سے استدلال درست نہیں۔ نیز وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے نہ کہ عدم سماع اس کی پوری شرح و بسط کے ساتھ تحقیق انک لا تسمع الموتی اور ما انت بسمیع من فی القبور کی بحث میں گزر چکی ہے۔

منکرین سماع کی پانچویں دلیل

قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطيعة ان تدعوه
لا يسمعون دعاءكم ولوسعوا ما استجابوا لكم دليوم القيامة يكفرون بشرككم ولا
ينبتئ مثل خبيرو - سورة فاطر - ۲۲ -

ترجمہ : اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی پر موجود باریک پردے
کے مالک نہیں، تم انہیں پکارو، تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر بالفرض سن لیں تو تمہاری
حاجت روائی نہیں کر سکیں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے منکر ہو جائیں گے اور
تمہیں اللہ خیر کی طرح کوئی بتانے والا نہیں بتائے گا۔

وجہ استدلال : والذین تدعون من دونه میں انبیاء و اولیاء داخل ہیں
کیونکہ لوگ انہیں پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے سنے اور
حاجت روائی کمینکی نفی کر دی ہے؛ لہذا جب انبیاء و اولیاء نہیں سن سکتے، تو جو ان سے مرتبہ
میں کم ہیں وہ بطریق اولیٰ نہیں سن سکیں گے؛ لہذا اہل قبور کے سلام و کلام سنے کا عقیدہ
باطل ہو گیا۔

الجواب : والذین تدعون من دونه سے مراد انبیاء کرام اور اولیاء
عظام نہیں، بلکہ اصنام اور صورتائیں مراد ہیں جن کو مشرک لوگ بزعم خویش انبیاء و اولیاء
اور ملائکہ کی صورتوں کے مطابق بناتے اور ان کی پوجا کرتے تھے یہی معنی مفسرین کرام کی
کلام سے ثابت ہے؛

۱) امام نسفی حنفی مدارک میں فرماتے ہیں: یعنی الاصنام التي تعبدونها لا يسعوا

دعاءكم لانهم جماد - مدارک جلد ۲ - ص ۳۴

۲) تفسیر خازن میں ہے والذین تدعون من دونہ یعنی الاصنام ان تدعوا

یعنی الاصنام لا یسمعون دعاءکم لانہم جماد - خازن جلد ۵ ص ۳

دونوں عبارتوں کا مطلب واضح ہے کہ الذین تدعون سے مراد اصنام ہیں اور وہ جماد ہونے کی وجہ سے نہیں سن سکتے۔

۳) امام رازی نے فرمایا ابطال لما كانوا يقولون ان في عبادة الاصنام عزة

من حيث القرب والنظر اليها وعرض الحوائج عليها والله لا يرى ولا يصل

اليه احد فقال هؤلاء لا يسمعون دعاءكم والله يصعد اليه الكلم الطيب

فيسمع ويقبل - کبیر جلد ۷ ص ۳۶

ترجمہ: اس آیت کریمہ میں مشرکین کے اس قول کا رد و ابطال ہے کہ بتوں کی عبادت

میں عزت ہے باعتبار ان کے قرب اور ان کی زیارت اور ان کی خدمت میں حاجات پیش

کرنے کے بخلاف ذات باری تعالیٰ کے وہ نہ دیکھا جاتا ہے اور نہ اس تک کوئی پہنچتا

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بت تمہاری پکار کو نہیں سنتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ

میں پاکیزہ کلمات شرف قبولیت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔

۴) تفسیر ابن کثیر میں ہے والذین تدعون من دونہ الى من الاصنام ولا

الذناد التي هي على صور من تزعمون من الملائكة المقربين ان تدعواهم

لا يسمعون دعاءكم يعني الالهة التي تدعونها من دون الله لا تسمع دعاءكم

لانها جماد لا ارواح فيها ولو سمعوا استجابوا لكم اني لا يقدرون على شيء

مما تطلبون منها ويوم القيامة يكفرون بشرككم اي يتبرعون منكم كما قال

الله تعالى ومن اضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له الى يوم

القیامۃ دھم عن دعاء ہم غافلون۔ تھنیر ابن کشیر جلد ۲ ص ۵۵۱
ترجمہ: والذین تدعون یعنی بُت اور اللہ تعالیٰ کے شرکار جو مشرکین نے بنا رکھے
ہیں، ان شخصیتوں کے صور و اشکال پر جن کے (تقرب کا زعم رکھتے ہیں، ملائکہ مقربین
میں سے۔ ان تدعو ہم لایسمحو دعاء کم۔ وہ معبودات جن کو پوجتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے
سوا وہ تمہاری آواز نہیں سنتے، کیونکہ وہ جمادات ہیں، ان میں رُوح نہیں ہیں دلو سمعوا
ما استجابوا لکم ان میں یہ قدرت نہیں کہ تم ان سے جو طلب کرو، وہ تمہیں عطا کریں دیوم
القیامۃ یکفرون بشرکم اور قیامت کے دن تم سے برأت اور بیزاری کا اظہار کریں
گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اصل الآیۃ یعنی وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہے جو
اللہ تعالیٰ کے ماسوا معبودات یعنی اصنام و تماثیل کو پوجتا ہے جو کہ اس کو قیامت تک
جواب نہیں دیں گے اور ان کی پکار سے غافل رہے خبر ہیں۔

مفسرین کرام کی ان تصریحات سے ظاہر و واضح ہے کہ والذین تدعون من
دودنہ سے مراد اصنام اور بُت ہیں اور وہ صورتیں جو انہوں نے انبیاء و اولیاء کے ناموں پر
یا ملائکہ مقربین کی فرضی شکلوں پر تراشیں اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ نیز مفسرین کرام نے
عدم سماع کی جو علت بیان کی ہے، وہ بھی اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ یہ حکم اصنام و تماثیل
کا ہے، کیونکہ جماد کا اطلاق میت پر صرف بعض معتزلہ نے کیا ہے جو عذاب قبر کے منکر ہیں
یا بعض روافض و خوارج نے اور کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں اور پتھر کی مورت کو اگر دلی
یابی کا نام دیا جائے تو اس سے اس کی پتھر کی حقیقت میں انقلاب نہیں آ جاتا جیسا کہ
سامری نے بچھڑا بنا کر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا خدا قرار دیا، لیکن وہ
خدائی صفات سے متصف نہیں ہو سکا، بلکہ اسے بلا کر رکھ بنا دیا۔ لہذا یہ دھوکا دینا کہ مشرکین
لات و عزریٰ اور ود۔ سواع یغوث یعوق اور نسر وغیرہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ ولی
تھے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ علیٰ بذالقیاس انبیاء اور ملائکہ کی بھی عبادت کرتے

تھے کسی مسلمان اور منصف آدمی کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ تصویر کسی بھی مخلوق کی ہو، حقیقی ہو
 فرضی ہو، اس تصویر کا حکم الگ ہے اور صاحب تصویر کا الگ ہے۔ تصویر زندہ آدمی کی ہو تو
 بھی سمیع و بصیر نہیں بن سکتی۔ اگر فرشتہ کی ہو تو بھی اس میں ملکی صفات پیدا نہیں ہو سکتیں
 اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قیوم کی ہو تو بھی تصویر اور عورتی میں صفات الوہیت ثابت نہیں
 ہو سکتیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے۔ عن ابن عباس
 صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ائمة فكانت لکلب ببدو
 الجندل واما سواع فكانت لهذیل واما یغوث فكانت لمرد ثمر لبنی غطیف
 بالجو ف عند سبأ واما یعوق فكانت لهمدان واما نسر فكانت لحمیر لآل ذی
 الکلاع اسماء ورجال صالحین من قوم نوح علیه السلام فلما هلكوا وحی الشیطان
 الی قولهم ان انصبوا الی محاسنهم التي كانوا یجلسون النصاب و سموها باسماءهم
 ففعلوا فلم تعبد حتی اذا هلك اولئک عبادت - بخاری شریف جلد دوم ص ۳۲
 ترجمہ: وہ بت جو کہ قوم نوح علیہ السلام میں تھے، وہ ان کے بعد عربوں کی طرف
 منتقل ہو گئے۔ وہ نامی بت بنی کلب کے لئے دومۃ الجندل میں تھا اور سواع ہذیل کے لئے
 اور یغوث قبیلہ مراد کے پاس پھر بنی غطیف کے قبضہ میں سبأ کے قریب مقام جوف میں اور
 یعوق ہمدان کے پاس تھا اور نسر قبیلہ حمیر آل ذی الکلاع کے لئے۔ یہ سب نام نوح علیہ
 السلام کی قوم میں سے نیک آدمیوں کے ہیں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کی
 قوم کے دلوں میں دوسو پیدا کیا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہاں بت نصب کرو اور ان
 بتوں کو ان بزرگ ہستیوں کا نام دے دو؛ چنانچہ قوم نے اسی طرح کیا، لیکن ان کی عبادت نہ کی
 حتیٰ کہ جب وہ لوگ فوت ہو گئے، تو بعد میں آنے والی نسلوں نے ان کی عبادت شروع کر دی اور
 اور اس طرح وہ بت معبود بنا لئے گئے۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز نے بت پرستی کے آغاز اور دوسواع یغوث یعوق اور

نسر کے مجبور بنائے جانے کی حقیقت یوں بیان فرمائی ہے :

بعد از وفات حضرت ادریس علیہ السلام بت پرستی در اولاد حضرت آدم رواج یافتہ بود و سببش آن شد کہ پسران حضرت ادریس ہمہ اولیا و صلحا بودند و مردم را بعبادت مشغول می ساختند و ہر یک برائے خود مسجدے درست کردہ مردم را در آن مسجد بکرو طاعت دعوت میفرمود و مردم بشوق و نشاط بحضور ایشان لذت عبادت مییافتند چوں پسران حضرت ادریس ازین عالم گزشتند مردم را حسرت و افسوس عظیم لاحق شد و باہم شکایت آغاز نہادند کہ ما حالا در عبادت و ذکر آن لذت حاصل نمی شود کہ بحضور ایشان می شد ابلیس این وقت اغیبت دانستہ بشکل پیرے عمامہ بر سر و عصائے در دست و در مجمع مردم حاضر شد و گفت کہ طریق یافتن آن لذت حالا آن است کہ تصویرات این بزرگان را از سنگ تراشیدہ و لباس آن بزرگان در بر آن تصویرات کردہ در محراب مسجد مقابل روئے خود استادہ کنید و ایشان را بحال خود ناظر انگارید کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون و ہماں لذت کہ در حضور ایشان از عبادت و ذکر میداشتید بزراید مردم این تدبیر را پسندیدند و مطابق آن بعمل آوردند و چنین قرار دادند کہ بعد از عبادت و نماز ہر کہ از مسجد بیرون آید دست بوس و قدم بوس آن تصویرات بجا آوردہ بر آید تا حاضری او در عجا نزد ارواح بزرگان ثابت گردد و نزد خدا ئے تعالی گواہی دہند و شفاعت کنند کہ این کس ہمراہ ما در عبادت تو شریک بودہ رفتہ رفتہ چنین رواج یافت کہ محض قدم بوس و دست بوس آن تصویرات کردہ بیرون مسجد می رفتند و عبادت و ذکر مطلق موقوف شد تا این کہ بجائے قدم بوس خاک بوس و مسجدہ راج گشت پدر نوح علیہ السلام ہمیشہ مردم را ازین فعل شیع ممانعت میبرد و لیکن مردم باز نمی آمدند تا آنکہ حق تعالی حضرت نوح علیہ السلام را برسالت فرستاد۔ الخ

تفسیر عزیزی پارہ ۲۹ - ص ۱۴۰

خلاصہ و ترجمہ : حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد اولاد آدم میں بت پرستی شروع ہو گئی اور اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے تمام لڑکے اولیا و صلحا

تھے اور لوگوں کو عبادتِ خدا تعالیٰ میں مصروف و مشغول رکھتے تھے اور ہر ایک نے اپنے لئے مسجد تعمیر کی ہوئی تھی جس میں لوگوں کو ذکر و طاعت کی دعوت دیتے اور لوگ ان کی موجودگی میں شوق و سرمستی کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے اور لذت پاتے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے یہ صاحبزادے انتقال کر گئے، تو لوگوں کو بہت حسرت و افسوس لاحق ہوا اور ایک دوسرے سے عبادت میں لذت و سرور حاصل نہ ہونے کی شکایت شروع کی۔ شیطان لعین نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک بزرگ کی شکل میں سر پر دستار باندھے ہاتھیں عصا لئے آموجد ہوا اور عبادت میں لذت پیدا کرنے کی تجویز بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان بزرگوں کی صورتیں پتھر سے تراش لی جائیں اور ان کو ہی ان بزرگوں کا لباس پہنا دیا جائے اور ان کو محرابِ مسجد میں اپنے مقابل نصب کر لو اور انہیں اپنا حوال پرنگراں و مطلع سمجھو کیونکہ اولیاء اللہ فوت نہیں ہوتے اور وہی لذت جو ان کی ظاہری زندگی میں حاصل کیا کرتے تھے، وہی لذت و سرور اب ان کی تصویروں سے حاصل کرو، لوگوں کو اس غیبت کی بد تعبیر پر تلبیس پسند آگئی اور اسی کے مطابق عمل کیا۔

ابتداء میں تو یوں قرار دیا کہ نماز و عبادت سے فارغ ہو کر جو شخص باہر نکلے گا وہ ان تصویروں کی دست بوسی اور قدم بوسی کر کے باہر نکلے تاکہ جماعت میں اس کی حاضری ارواحِ بزرگان کے پاس اور ان کے سامنے ثابت ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دیں اور شفاعت کریں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ تیری عبادت میں شرکت کی۔

لیکن رفتہ رفتہ یہ رواج ہو گیا کہ صرف ان بتوں کی قدم بوسی کر کے بغیر عبادتِ الہی اور ذکرِ خداوندی ادا کرنے کے مسجد سے باہر آجاتے اور ذکر و عبادت کو بالکل ہی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بجائے قدم بوسی کے خاک بوسی اور سجدے رائج ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد ماجد قوم کو اس فعلِ بد سے منع کرتے تھے، لیکن لوگ اس حرکت سے باز نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت و نبوت دے کر مبعوث فرمایا، مگر ساٹھے

نوسو سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود ان پر کچھ اثر نہ ہوا سوائے معدودے چند افراد کے
حتیٰ کہ طوفان سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔

دوسرے مقام پر ان معبودات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

قوم حضرت نوح علیہ السلام را اصل مرض آن بود که در طلب تقرب الی اللہ و استعانت
در حوائج خود توجہ الی المظاهر الکاملۃ من ارواح الاولیاء گرفتار بودند و تقرب بسوئے مرتبہ
تتمیز بہم و استعانت بآں مرتبہ اصلاً در ذہن ایشان گنجائش نمی کرد و رفتہ رفتہ ارواح
آن اولیاء بسبب کمال انہماک ایشان در حب دنیا و تعمیر آن و بسبب قصور ایشان از
ادراک مرتبہ روحیہ نیز از نظر ایشان غائب شدہ و ارواح شیطانیہ خبیثہ بجائے آن ہا
ایشان را بخود مائل ساختہ می فریقند تا آنکہ نام نام اولیاء بود و حقیقت حقیقت شیطان الخ
ص ۱۱۵ و ۱۱۶ تفسیر عزیزی پارہ ۲۹

ترجمہ: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دراصل یہ مرض لاحق تھا کہ قرب خداوندی
کی طلب میں اور اپنے حاجات میں باری تعالیٰ کی استعانت حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ
کے مظاہر یعنی ارواح اولیاء کی طرف توجہ و رغبت میں مبتلا و گرفتار تھے۔ محض ذات پاک
خدا سے بزرگ و برتر کا قرب یا اس کی استعانت کا تصور تک بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں
تھا۔ رفتہ رفتہ حب دنیا اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہمہ تن مشغول و مصروف ہونے اور مرتبہ
روح کے فہم و ادراک سے قاصر ہونے کی وجہ سے اولیاء کرام کے ارواح طیبہ ان کی نظروں سے
غائب ہو گئے اور ان کی جگہ ارواح شیطانیہ خبیثہ نے ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے فریب
میں مبتلا کر دیا حتیٰ کہ ان لوگوں نے بزرگوں کے نام پر بُت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی
اور عبادت خالق کو ترک کر دیا، نام ان اصنام و تماثل کا اگرچہ اولیاء کرام والا تھا، مگر
حقیقت حقیقت شیطان تھی۔

ان مفسرین کرام کی تشریحات اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور شاہ

عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی کلام سے واضح ہو گیا کہ مشرکین نے مقدس ہزرگوں کے نام پر
 اصنام و انصاب بنائے اور پتھروں سے صورت و تماثل تراش غراش کے اولیاء کا نام دے دیا
 اور ان پتھروں میں خدائی صفات و تصرفات کا اعتقاد رکھ کر کلیۃ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس
 کی عبادت و طاعت سے بے نیاز ہو گئے اور یہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ غائب خدا کی عبادت
 کیسے کریں اور اس سے حل مشکلات اور قضا حاجات کا مطالبہ کیسے کریں۔ ان کے اس اعتقاد
 فاسد کا اس آیت کریمہ میں رد کیا گیا ہے اور ان اصنام کی بے بسی و بے چارگی بیان کی گئی ہے
 لہذا الذین تدعون من دونہ ما یمکنون من قطیر (الایۃ) میں انبیاء
 کرام، رسل عظام علیہم السلام اور اولیاء و شہداء کو داخل کرنا قطعاً غلط ہے اور ان سے
 سماع خطاب اور فہم نہاد معرفت سلام و کلام اور علم و ادراک زائرین و دعا ضررین کی نفی
 کرنا یقیناً باطل ہے؛ لہذا عوام مومنین و مسلمین سے نفی کرنا بطور قیاس فاسد و باطل ہو گیا
 کیونکہ منکرین کا یہ قیاس بنائے الفاسد علی الفاسد ہے۔

منکرین سے ایک سوال :

ہم منکرین و مخالفین سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان اصنام و انصاب اور صورت و تماثل کو
 سلام دینا اور ان کی زیارت کرنا کسی شریعت میں جائز ہے ؟ ہرگز نہیں اور نہ کوئی اسے ثابت
 کر سکتا ہے نہ کوئی مسلمان اور صحیح آسمانی مذاہب کا متبع اس کا قائل ہو سکتا ہے، بلکہ ہر
 ایک کے نزدیک ان اصنام و تماثل کے ساتھ یہ سلوک کفر ہے، بلکہ ان صورتوں کو توڑنا اور
 ان کا نام و نشان مٹانا فرض و لازم ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
 ان اصنام کو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی دیوار کعبہ
 پر بنی ہوئی تصویروں کو مٹا دیا، لیکن اہل قبور کو سلام دینا مسنون، ان کی زیارت کرنا مسنون
 ان کی قبروں پر پاؤں رکھنا، انہیں بطور تکیہ استعمال کرنا سخت ممنوع اور ان کی عزت و

حرمت کے خلاف کوئی بھی کام کرنا حرام و قبیح ہے۔

لہذا اہل قبور علی الخصوص اولیاء و انبیاء اور شہداء و رسل کو اصنام پر قیاس کرنا اور انہیں اصنام کی طرح بے علم اور بے بس سمجھنا بالکل غلط ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے فرمایا:

و بالجملۃ کتاب و سنت مملو و مشحون اندکہ دلالت میکند بر وجود علم مر موتی و ربنا اہل آن پس منکر نشو و اکں را مگر جاہل باخبار و منکر دین - اشعۃ اللمعات جلد ثالث ص ۳۲ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب و سنت ایسے دلائل و شواہد سے بھرپور و معمور ہیں جو کہ اموات اور اہل قبور میں دنیا اور اہل دنیا کے علم و ادراک محقق ہونے پر دلالت کرتے ہیں جن کا منکر سوائے اخبار و عادیث سے جاہل کے یا منکر دین کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب عوام مومنین و مسلمین کے سماع و فہم اور علم و ادراک کا انکار منکر کی جہالت کی دلیل ہے بلکہ انکار دین کی دلیل تو اولیاء و شہداء اور رسل و انبیاء میں بطریق اولیٰ بلکہ وہابیہ کے مقتدار و پیشوا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے تصریح کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں۔ عبارت ملاحظہ ہو:

مگر انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں، اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ کیا ہے اور دلیل جواز (یعنی جواز استعانت) یہ ہے کہ فقہانے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ پس یہ جواز کے واسطے کافی ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۲۔

نیز اولیاء کرام کے متعلق کہا: اولیاء کرام بھی بحکم شہداء ہیں اور مشمول آیت بل احياء عند ربہم کے ہیں اور سوال قبر کا نہ ہونا شہداء سے بندہ کو معلوم نہیں، مگر ہاں حدیث میں آیا ہے کہ شہید کو عذاب قبر سے امان دی جاتی ہے اور یہ تفصیلت اولیاء عظام کے واسطے بھی ہے۔ ص ۸۷

حیاتِ روح کے متعلق کہا: رُوح کو حیات ہوتی ہے، قبر میں سب کی روح زندہ ہے
 ولی ہو یا عامی اور سماع میں اختلاف ہے، بعض مقرر ہیں اور بعض منکر۔ ص ۸۳
 مسئلہ سماع کے متعلق تحریر کیا ہے: یہ مسئلہ عہدِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف
 فیہا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ متقین کرنا بعدِ - ودفن کے اسی پر مبنی ہے جس پر
 عمل کرے درست ہے۔ ص ۸۴

۱، مولانا گنگوہی کی عبارات سے واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس آیت میں
 داخل کرنا اور ان سے سماع کی نفی کرنا اجماع اور اتفاقِ امت کے خلاف ہے۔
 ۲، قبر میں ہر آدمی کی روح موجود ہے اور زندہ ہے۔ نیز یہ کہ اس میں عام آدمی اور ولی
 میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۳، اولیاء کرام کیلئے شہداء کرام کی طرح عند اللہ حیات ثابت ہے؛ لہذا ان کو اصنام
 کی طرح حماد اور بے جان تسلیم کرنا غلط ہے۔ نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام میں مسئلہ سماع
 کے اندر اختلاف ہے، حالانکہ اصنام کے سماع اور علم و ادراک کا ان میں سے کوئی بھی قائل
 نہیں؛ لہذا اب بھی قیاسِ اموات و اہل قبور کا اصنام پر لغو و باطل ہو گیا۔

نیز قبل ازیں شیخ ابن حجر کی تصریح کہ جمہور اہل اسلام سماع کے قائل ہیں گزر چکی ہے
 اور صرف حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انکار سماع منقول ہے جس کی الشاء اللہ
 تحقیق بعد میں ذکر کی جائے گی اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ ان کا مذہب جمہور کے موافق
 ہے؛ لہذا سب امت کا اتفاق ہے کہ اموات اور اہل قبور سنتے ہیں، تو آیت کریمہ کا ایسا
 معنی مراد لینا جو مسلک جمہور بلکہ متفق علیہ مذہب کے خلاف ہو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے
 اور اصنام و احماد اور ذی روح انسانوں کو ایک جیسا اعتقاد کرنا قطعاً باطل ہے۔

اعتذارِ منکرین:

منکرین نے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو دائرِ تدعون من دونہ میں شامل

کرنے کا عذر یہ بیان کیا ہے کہ لوگ اہل قبور سے استعانت و استمداد کرتے ہیں اور حل مشکلات اور قضا حاجات کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہی اعتقاد رکھتے ہیں جو کہ بت پرست اپنے بتوں کے متعلق اعتقاد رکھتے تھے لہذا اولیاء و انبیاء و اذدین تدعون من دونه میں داخل ہیں اور مفسرین نے جو تفسیر کی ہے، یعنی اصنام و اجمار مراد لیے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے اہل زمان کی عادت کے تحت یہ تفسیر کر دی ہے نہ یہ کہ و اذدین تدعون من دونه اور اس کی نظر میں صرف اصنام و اجمار اور صور و تماثل کا ارادہ کیا گیا ہے۔

جواب عذر:

جواب انہیں مقصود منکرین کا یہ ہے کہ اس آیت سے اہل قبور علی الخصوص شہداء و اولیاء اور رسل و انبیاء علیہم السلام کے سماع کی نفی کریں اور انہیں زائرین سے بے خبر اور لاعلم ثابت کریں لہذا بالفرض و اذدین تدعون من دونه میں نہیں داخل و شامل تسلیم کر لیا جائے، تو ان سے سماع اور علم و ادراک کی نفی لازم نہیں آسکتی۔ مثلاً کوئی شخص زندہ ولی یا نبی یا فرشتہ ہو یا جن کو اپنا کارساز حاجت روا سمجھ لے اور مستحق عبادت سمجھے جس طرح فرعونوں اور نمرودیوں نے سمجھا، تو اس سے ان کی زندگی کا انکار، ان کے صاحب سمع و بصر ہونے کی نفی اور ان کے عقل و فہم کا ابطال کیسے لازم آجاتا ہے؟ بلکہ جو بے جان غیر ذی روح جمادات ہیں، صرف ان معبودات سے حیات اور علم و ادراک اور سماع و فہم کی نفی ہو سکتی ہے کہ مطلقاً ہر معبود سے۔ مجوس و دودخا تسلیم کرتے ہیں ایک یزدان جو خالق خیر ہے ددراہرمن جو خالق شر ہے، پہلا بھی واجب الوجود اور دوسرا بھی واجب الوجود پہلا بھی مستحق عبادت اور دوسرا بھی لیکن دوسرے خدا کا علم محیط صرف مجوس ہی تسلیم نہیں کرتے۔ خود مانعین و منکرین بھی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ خالق شران کے نزدیک ابلیس ہے اور اس کو علم محیط زمین کا منکرین نے تسلیم کیا ہے اور اس کا اطراف عالم میں موجود جانداروں پر مطلع ہونا ان سب تک پہنچنا اور ان کے دلوں میں دسواں پیدا کرنا اور ان سے بُرائیاں کروانا ان

کے نزدیک ایسا واضح امر ہے جس پر قرآن شامد ہے اور جس کو تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں؛ لہذا محض کسی غیر خدا کو معبود مان لینا تو اس کے علم محیط کی بھی نفی نہیں کرتا؛ چہ جائیکہ قبر پر حاضری دینے والوں کے سلام و کلام اور ان کی ذاتوں کی معرفت و ادراک کی نفی کرے جو کہ آیات قرآن و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع و اتفاق امت سے ثابت ہے؛ لہذا یہ عذر لغو و باطل ہے۔ شیطان کو علم محیط کائنات ماننے کا حوالہ براہین قاطعہ مؤلفہ خلیل احمد انیسٹوٹی و مجوزہ مصدقہ مولوی رشید احمد گنگوہی ص ۵۲ پر ملاحظہ فرمائیں۔

جو آپ قسم انہی قصور و جرم تو ہے اہل قبور کو معبود بنانے والوں کا اور ملامت و مذمت کی جائے اہل قبور خصوصاً اولیاء و انبیاء کی۔ کرے کوئی بھرے کوئی غلط عقیدہ اپنائیں، دوسرے عذاب عتاب کے طور پر علم و ادراک اور حیات و زلیات اور نعم و رزق سے محروم کر دیا جائے۔ اہل قبور کو یہ کون سی عدالت و حکمت ہے اور کیا فلسفہ و منطق ہے؟ اہل قبور شہداء و اولیاء اور رسول و انبیاء کی حیات، قبر میں رزق دیا جانا اور علم و ادراک اور سماع و فہم و شعور و احساس قطعی طور پر ثابت ہے اگر ان سے محرومی ثابت ہوگی تو معبود بنائے جانے کے بعد تو اس میں ان کا تو کوئی جرم و قصور نہیں؛ لہذا ان پر یہ عتاب و عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ رہا استمداد اور استعانت کا شرک ہونا یا نہ ہونا تو اس کی تحقیق مستقل عنوان سے آخر میں ذکر کی جائے گی۔

منکرین کا عذر لنگ :

منکرین کا یہ کہنا کہ مفسرین نے والذین تدعون من دونہ اور اس قسم کی آیات کا مصداق بتوں کو بنایا ہے، تو یہ ان کے زمانہ میں موجود لوگوں کی عادت کے تحت ہے۔ عجب فریب اور دھوکہ ہے اور بددیانتی کی انتہا ہے، ادھر تو دسواغ، لیث و لیث اور نسہر، جو کہ اولاد اور ریس علیہ السلام ہیں۔ ان کو والذین تدعون من دونہ میں داخل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ محض پتھر کی مورتوں میں یہ قدرتیں نہیں مانتے تھے، بلکہ ان میں اولیاء اللہ کی روحانیت کو حلول کئے ہوتے اور ہر ایت کے ہوتے مانتے تھے اور

وہی نظریہ صحابہ کرام کے دور میں موجود مشرکین کا تھا تو صحابہ کرام علی الخصوص جبرامت اور مفسر اول حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے خود وہ سواع اور لغوت وغیرہم کو دائرہ تہذیب سے دور کیا۔ ان کیوں نہ فرمایا۔ نیز قبروں پر معاصری دینا اور استعانت تو صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین سے لے کر آج تک جاری ہے۔ پھر مفسرین نے اپنے اہل زمانہ کی عادت کے تحت ان اولیاء اللہ کو یہاں داخل کیوں نہ کیا۔

امام رازی کا فرمان کہ تمام دنیا کے مسلمان یہود و نصاریٰ اور مجوس وغیرہم اہل قبور کی زیارت کو جاتے ہیں۔ عادات اہل زمانہ کی وضاحت کے لئے کافی ہے۔ بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے۔ انہوں نے اپنے پیروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا ہے، لہذا جب یہود و نصاریٰ اس وقت اور آج تک اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبور کو سجدہ گاہ بناتے ہوئے ہیں، تو زعم مشرکین کے مطابق ان کا والذین تدعون من دونہ میں داخل ماننا اور تفسیر میں انہیں شامل کرنا ان سے علم و ادراک اور سماع و فہم کی نفی کرنا اور ان سے ہر قسم کی ملکیت و اختیار اور فعل و تصرف باذن الہی و متوفیق خداوندی کی بھی نفی کرنا ضروری تھا، کیونکہ قرآن صرف اہل اسلام کو تو شرک سے باز رکھنے کے لئے نہیں آیا اور نہ صرف امت محمدیہ کے اولیاء و صلحا سے اختیارات و تصرفات اور علم و ادراک کی نفی کے لئے آیا ہے۔ لہذا اگر فی الواقع ان محبوبان خدا میں حیات و روح اور علم و ادراک، اہلیت سماع و فہم نہ ہوتی، تو یقیناً مفسرین کرام ان کو بھی داخل مانتے۔ جب باوجود انبیاء سابقین کو معبود بناتے جانے کے اس قسم کی آیات میں داخل نہیں کیا گیا تو سوائے اس کے اور کوئی وجہ اس کی نہیں ہو سکتی کہ مایسکون من قطمید۔ لا یسمعون دعاءکم۔ و لو سمعوا ما استجابوا لکم اور لا یتستجیب لہ الی یوم القیامۃ وان یشہم الذباب شیئاً لا یتنقدوا وغیرہ احکام ان پر پتے نہیں آتے تھے،

اس لئے ان کو یہاں تفسیر میں داخل نہیں کیا گیا۔

یہ جہزات و جہازات اور خیانت و بددیانتی اور بغض و عناد صرف کردہ خارجیہ میں ہے جنہوں نے ان مقدس ہستیوں کی قرب و منزلت اور عند اللہ کرامت و مرتبت اور صلیقت و شہادت اور ولایت و صالحیت کو یکسر نظر انداز کر کے جہادات کی طرح بے قدر و قیمت اور ناقابل التفات و اعتنا بنا دیا اور ان سے تحصیل فیوضات باطنیہ کو عبادات اصنام قرار دیا۔ لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هَذَا الشَّتَاءِ الْعَظِيمِ وَالْفَهْمِ السَّقِيمِ وَالْقَلْبِ الْعَقِيمِ۔ اور کسی مفسر و محدث میں یہ جہزات کیونکر ہو سکتی تھی کہ مقررانِ بارگاہِ صمدیت کے متعلق ایسے گستاخانہ اور بے ادبی کے کلمات کہے اور بلا وجہ مسلمانوں کو مشرک ٹھہرائے۔

لِهَذَا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (الایہ) میں حضراتِ انبیاء و اولیاء داخل ہی نہیں، تو ان سے علم و سماع کی نفی کیسے ہو سکتی ہے اور اس آیت سے استدلال کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

منکرین کی طرف سے جواب:

اس آیت کے آخر میں دِیَوْمَ الْقِيَامَةِ یَكْفُرُونَ بشر کہہ یعنی تمہارے معبود قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور پتھر کے بت تو انکار نہیں کر سکتے نہ ان میں بولنے کی اہلیت ہے؛ لہذا معلوم ہوا کہ یہاں مراد وہ انبیاء و اولیاء ہیں جن کو معبود بنا لیا گیا اور حاجت روا و مشکل کشا سمجھ لیا گیا۔

جواب کا رد:

اقول اولاً: اگر زعم منکر و مخالف کے مطابق بتوں میں صلاحیت انکار نہیں لہذا آیت کا آخری حصہ دلیل قطعی ہے کہ یہاں مراد اولیاء و انبیاء ہیں تو یہاں مراد اولیاء و انبیاء ہیں تو یہاں تمام مفسرین کا دالین تدعون کی تفسیر اصنام کے ساتھ کرنا باطل ہو جاتا گا اور لازم آتے گا کہ وہ سارے اکابرین امت آیت کے پہلے حصہ کی تفسیر کرتے وقت

آخری حصہ سے بے خبر رہے تو کیا ایسے لوگوں کو تفسیر قرآن لکھنے کا حق پہنچتا ہے جن کی بے خبری اور لاعلمی کا یہ عالم ہو۔ کیا منکرین کے نزدیک اسلاف کی یہی وقعت و عزت اور قدر و منزلت ہے اور ان کی خدمات کا یہی صلہ ہے؟ ہاں ہاں جنہوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخیوں سے بے ادبیوں اور گالیوں سے کلمہ پڑھانے کے احسان کا بدلہ دیا ہو تو ان کے نزدیک مفسرین بچارے کس شمار میں ہیں اور کس عزت و قدر کے حق دار ہو سکتے ہیں

ثانیاً؛ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت و طاقت ہے کہ اصنام میں قوت گویائی پیدا فرمادے اور برآت و بیزاری کا اظہار کراتے، وہاں زمین گواہ بنے گی۔ اشجار و احجار گواہ ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں گواہ ہوں گے تو بتوں کا بولنا اور بیزاری و لاتعلقی کا اظہار کرنا کونسی بعید بات ہے اور مفسرین کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ امام رازی اور ابوالسعود وغیرہ کی تصریحات اس مقام پر مطالعہ کرو۔ نیز اگلی آیت کی تحقیق میں بھی تصریحات نقل کی جائیں گی۔ لہذا اس قرینہ سے اصنام و احجار کو یہاں سے خارج کر کے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ رضی اللہ عنہم کو والذین تدعون من دونہ کا مصداق بنانا غلط ہے۔

ثالثاً؛ تمہارے دعوے کے مطابق پچھلا حصہ اس امر کی دلیل ہے کہ والذین تدعون من دونہ سے مراد اولیاء و انبیاء ہیں اور ہم نے اہل قبور کے علم و سماع اور ان کی زندگی پر قرآن و حدیث سے جو دلائل پیش کئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صرف بت مراد ہیں۔ نیز خود اسی آیت میں والذین تدعون پر جو حکم کیا گیا ہے یعنی ما یملکون من قطمیر۔ وہ کھجور کی گٹھلی پر موجود باریک جھلی اور پردہ تک کے بھی مالک نہیں۔ وہ ہمارے دعویٰ کی دلیل بتیں ہے کہ یہاں اولیاء و شہداء اور انبیاء مراد نہیں کیونکہ

وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیئے جاتے ہیں بل احياء عند ربہم یرزقون اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں انہیں رزق ملتا ہے

وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں اور پھر دنیوی رزق و نعمت کو وہاں کے ازراق اور لغات کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جناب کا قول آیات و احادیث کا مخالف اور پہلے حصہ کے منافی و مناقض ہونے کے باوجود قابل قبول ہو، مگر ہمارا بلکہ مفسرین کرام کا بیان کردہ معنی قابل قبول نہ ہو؟

لہذا یہاں قطعی طور پر والذین تدعون من دونہ سے اصنام و احجار مراد ہیں اور انہیں سے ملکیت و اختیارات کی کلیتہً نفی کر دی گئی ہے اور انہیں سے سننے اور علمات و مشکلات میں کام آنے کی نفی کی گئی ہے اور وہی بت خدا کی دی ہوئی قوت و قدرت سے بولیں گے اور اپنے عبادت گزاروں کے غم و اندوہ حسرت و ارمان میں اضافہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا: **وَقَالَ إِنَّا اتَّخَذْنَا آلِهَتَنَا مِثْلَ الْآثَانِ مَوْدُوعَةٍ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ** بعضکم بعضاً و ما دیکم النار و مالکم من نا صدین - پ ۲۰ ع ۱۵

تم نے صرف بتوں کو اپنی دنیوی زندگی میں باہمی محبت کے تحت معبود بنالیا ہے پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے، نہ تمہارے لئے کوئی مددگار ہے۔

اس نص قطعی سے اصنام کا کلام کرنا کفار کو جھٹلانا اور ان پر لعنت کرنا ثابت ہو گیا، کیا اب بھی اس مدبرِ ناتمام کی کوئی گنجائش ہے کہ آیت کریمہ کا آخری حصہ منام و اوثان پر ضرر نہ پہنچا سکتا ہے۔

الغرض یہاں انبیاء و رسل، اولیاء و شہداء اور صلحاء و اصفیاء داخل ہی نہیں لہذا ان سے علم و ادراک اور سماع و فہم کی نفی کرنا غلط ہے اور یہ استدلال باطل ہے۔ لہذا ما عندی واللہ و رسولہ اعلم۔

منکرین و انعین سماع کی چھٹی دلیل

قال الله تعالى - ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعاءهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا لعبادتهم كافرين -

ترجمہ ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے جو کہ عبادت کرنے والوں کو قیامت تک جواب نہیں دیں گے اور وہ ان کی پکار اور عبادت سے غافل اور بے خبر ہیں اور جب قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو یہ معبودان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے بیزاری ظاہر کریں گے۔

وجہ استدلال : اس آیت کریمہ میں معبودات باطلہ کو من لا يستجيب کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور لفظ من عربی میں ذوی العقول اور ارباب علم یعنی انسان ، ملائکہ اور جنوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ بے جان اور بے علم چیزوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نیز مستحجب (یعنی جواب نہیں دیتے) بھی ان اشیاء کی صفت بن سکتی ہے جن میں علم و

عقل اور جواب کلام کی اہلیت کسی وقت میں ہو جو ہمیشہ کے لئے علم و فہم

فہم اور قوت جواب سے عاری ہیں، ان کو اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاسکتا۔ علیٰ ہذا القیاس ان کو لفظ ہم سے بیان کرنا اور پکار و عبادت سے غافل کہنا بھی ان معبودات باطلہ کے اہل علم و عقل ہونے کی دلیل ہے۔ درخت اور دیوار کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ غافل ہیں نیز ان کے لئے عداوت اور کفر و انکار ثابت کرنا بھی ان کے اہل علم و عقل ہونے کی دلیل ہے۔ بہر حال ان قرآن سے واضح ہو گیا کہ یہاں اصنام و احوار اور صور و تماثل مراد نہیں بلکہ جو لوگ

انبیاء و اولیاء اور شہداء و صلحا کو پکارتے ہیں اور ان سے حل مشکلات اور رفع حاجات کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ معبود حقیقی والا معاملہ کرتے ہیں، ان کی ضلالت و گمراہی بیان کرنا مقصود ہے اور ان معبودات کا ان کی دعاؤں، پکاروں اور تداؤں سے غافل و بے علم ہونے کا بیان مقصود ہے۔

لہذا جب انبیاء و اولیاء اور شہداء و صلحا غافل اور بے علم و بے خبر ہیں تو اور کس میں علم و ادراک اور فہم و سماع ہو سکتا ہے۔

الجواب الاجمالی : یہ آیت کریمہ بھی بُت پرست مشرکین کی ضلالت و گمراہی بیان کرنے کے لئے نازل کی گئی اور ان اصنام و اجمار کی غفلت و لاعلمی اور نادانی و بے خبری بیان کرنے کے لئے جن کو انہوں نے خدائی صفات کے ساتھ موصوف و متصف مان رکھا تھا، لیکن مانعین سماع نے حسب فطرت اصلہ کفار کے حق میں نازل آیات کو کو موئین پر چسپاں کر دیا اور بتوں کی مذمت میں نازل ہونے والی آیات کو اہل بت پرستی پر چسپاں کر دیا اور جن قرآن و شواہد پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس بنیاد کو مفسرین محدثین نے منکرین و مانعین کے پیدا ہونے سے کئی صدیاں پہلے اکھیر دیا اور حقیقت حال کی وضاحت کر دی، لیکن محبوبانِ خدا کے ساتھ بغض و عناد نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، کانوں کو بہرہ کر دیا اور دلوں کو بصیرت و فراست سے عاری کر دیا؛ لہذا کوئی تفسیر ان کے لئے موجب رشد و ہدایت نہ بن سکی۔ ومن یضلل اللہ فلا تجد له دلیلاً موشد ۱۔ ہم انشاء اللہ خود آیات قرآن سے اس استدلال کے بطلان و ضاد کو واضح کریں گے۔ واللہ الموفق۔

تفصیلی جوابات :

جواب اول، سب سے پہلے اقوالِ مفسرین ملاحظہ فرمائیے۔

۱) تفسیر ابن کثیر میں فرمایا : ای لا اضل من یدعو من دون اللہ اصناما

و یطلب منها ما لا تستطيع، الى يوم القيامة وهي غافلة عما يقولون
لا تسمع ولا تبصر ولا تبطل لانهما جماد مجازۃ صم۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۴
ص ۱۵۲

ترجمہ یعنی کوئی شخص اس سے زیادہ گمراہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی
عبادت کرتا ہے اور ان سے ایسے امور کی استدعا کرتا ہے جن کی قیامت تک ان میں
استطاعت و قدرت نہیں اور وہ ان کے اقوال سے غافل ہیں نہ سنتے اور دیکھتے
ہیں اور نہ ہی پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں اور قوتِ سما سے عاری ہیں۔
(۲) من لا یستجیب یعنی الاصنام لا تجیب عابدہا الی شئی یسئلونہا۔
تفسیر خازن و معالم التنزیل جلد ۶ ص ۱۳۱
ترجمہ من لا یستجیب سے مراد بت ہیں جو کہ اپنے عبادت گزاروں کو وہ شیا
نہا نہیں کر دیتے، جن کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔

(۳) وہم الاصنام لا یجیبون عابدیہم الی شئی یسئلونہم ابدادہم
عن دعاءہم غافلون لانہم جماد لا یعقلون۔ تفسیر جلالین۔
ترجمہ: من لا یستجیب سے مراد بت ہیں جو اپنے عابدوں کو مطلوب چیزیں
کبھی بھی نہیا نہیں کر دیں گے اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، کیونکہ وہ جمادات
ہیں اور عقل و فہم سے دور۔

(۴) ای ہم اضل من کل ضال حیث ترکوا عبادۃ خالقہم السمیع
القادر المجیب الخیر الی عبادۃ مصنوعہم العاری عن السمع والبصر
والقدرة والاستجابة (غافلون) لكونہم جمادات۔ تفسیر ابی السعود
الحنفی علی الکبیر۔ جلد ۲ ص ۱۷۱

ترجمہ یعنی یہ مشرک و کافر سب گمراہوں سے زیادہ گمراہ ہیں جبکہ انہوں

نے اپنے خالق سمیع و بصیر اور کامل قدرت والے حاجات کو پورا کرنے والے کی عبادت چھوڑ کر ایسے بتوں کی عبادت شروع کر دی جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور نہ دیکھنے سے معذور۔ قدرت و طاقت اور حاجت روائی و مشکل کشائی سے عاجز ہیں اور غافل ہیں، کیونکہ وہ جمادات اور پتھر ہیں۔

(۵) والمعنى لا امر البعد عن الحق واقترب الى الجمل ممن يدعون دون الله الاصنام فيتخذها آلهة ويعبدونها وحي اذا دعيت لاسمع لا تصح منها الاجابة لا في الحال ولا بعد ذلك الى يوم القيامة۔

تفسیر کبیر للامام الرازی۔ جلد ۴ ص ۴۴
ترجمہ: معنی یہ ہے کہ کوئی امر حق سے اتنا بعید اور جہالت کے اتنا قریب نہیں بنتا کہ اصنام کی عبادت، مشرک انہیں خدا سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ جب انہیں پکارا جاتا ہے تو سنتے ہی نہیں اور جب ان سے کچھ مانگا جاتا ہے تو وہ نے نہیں سکتے نہ اب اور نہ اس کے بعد قیامت تک۔

اس کے علاوہ بیسیوں تفاسیر میں اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر کی گئی ہے اور من لا يستجيب له، الى يوم القيامة وهم عن دعاءهم غافلون کا مصدق صرف اصنام و اوثان اور صور و تماثيل کو بنایا گیا ہے۔ لہذا اس کو انبیاء و اولیاء پر اور ان سے توسل کرنے والوں پر منطبق کرنا اور انبیاء و اولیاء کی غفلت و بے خبری ثابت کرنا اور ان سے استمداد و استعانت اور حل مشکلات و رفع حاجات کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجار کے متعلق عرض کرنے والوں کو گمراہ و بے دین اور مشرک و کافر ثابت کرنا صرف خارجیوں کا حصہ ہے کوئی سنی مسلمان یہ جہالت نہیں کر سکتا۔ اور ان کے خارجی ہونے کی یہ نشانی حضرت عبداللہ بن عمر کی زبانی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

مستدل کا مبنی و مبدی استدلال اور اس کا رد:

مستدل نے اس آیت مقدسہ سے استدلال انکار سماع پر پیش کیا اور عذر یہ بیان کیا ہے کہ من لا یتجیب اور ہم غافلون ایسے صفات ہیں جو اصنام و اوثان میں نہیں پائے جاتے۔ لہذا یہاں وہ مراد نہیں، بلکہ انبیاء و اولیاء اور شہداء و صلحی مراد ہیں۔ اس قول کا فساد اولاً تو اس طرح ظاہر ہے کہ اس تقدیر پر من لا یتجیب لہ الی یوم القیامۃ دھم عن دعاء ہم غافلون میں سرے سے اصنام اور صنم پرست داخل ہی نہیں ہوں گے اور ان کا سب سے زیادہ گمراہ ہونا ثابت نہیں ہو سکے گا اور بتوں کی مذمت، بت پرستوں کی حماقت و جہالت کا یہاں ذکر ہی نہیں ہو گا حالانکہ یہی پہلے مخاطب ہیں اور وہی لوگ اسلام کے اولین دشمن ہیں۔

(۲) ثانیاً، اس تقدیر پر یہ آیت کریمہ ان آیات و احادیث کے منافی و مخالف بن جائے گی جن میں اہل قبور کا زندہ ہونا اور ان میں علم و ادراک اور سماع و فہم ثابت ہے۔ لہذا ایسے معنی کا ارادہ جو آیات و احادیث کے خلاف ہے، قطعاً باطل ہو گا۔

(۳) ثالثاً، مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کا جو معنی بیان کیا ہے مستدل کا قول ان سب کے خلاف ہے؛ لہذا ایسا معنی جو سب مفسرین کے اقوال کے منافی و مخالف ہو لغو و باطل ہو گا اور ناقابل اعتبار و التفات۔

(۴) رابعاً، یہ معنی مانعین کے مقتدار و پیشوا مولوی محمد اسماعیل دہلوی اور اس کے پیرو مشد کے اقوال و افعال کے لحاظ سے بھی باطل ہے۔ وہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب کی مزار پر گئے۔ مراقبہ میں ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سلسلہ چشتیہ میں داخل فرمایا اور یہ اس شرف سے مشرف ہو کر گھر لوٹے۔ کیا حضرت خواجہ قطب الاقطاب معبود برحق تھے۔ باقی سب باطل ہیں۔ کیا وہ جواب دے سکتے تھے، دوسرے نہیں دے سکتے۔ وہ غافل نہیں۔ صرف دوسرے غافل ہیں۔ وہ حاجت و مقصد پورا کر سکتے تھے صرف دوسرے

نہیں کر سکتے۔ ان کو کس آیت نے مستثنیٰ کیا اور ان کے مزار سے استفادہ کس طرح جائز ہو گیا۔ نیز حضور محبوب سبحانی، خواجہ بہار الدین نقشبند کا دور دراز سے سید صاحب کو معلوم کر لینا اور نسبتِ قادریہ و نقشبندیہ بخشنے پر اور فیوضات و عطیات سے سرفراز کرنے پر قادر ہو جانا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سید صاحب کو کچھویریں کھلانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غسل دینا اور سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کا لباس بیش قیمت پہنانا کیونکر درست ہو گیا اور ان امور کو اپنی شخصیت اہلِ کرم کرنے کے لئے بیان کرنا کہاں تک صحیح ہو سکتا تھا۔ ملاحظہ ہو

صراطِ مستقیم - ص ۶۲ و ۶۶

لہذا استدلال کا بیان کیا ہوا معنی اور وجہ استدلال بالکل غلط ہے۔
اب مفسرینِ کرام نے ان قرآن و شواہد کا جو جواب ذکر فرمایا ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے:
خامسا بنکرین کے بیان کردہ شواہد کا جواب بزبانِ مفسرین و کلامِ مجید:

۱) وضمیر العتلاء لا جرائم ایاھا محرمی العتلاء ووصفھا بما ذکر من ترک الاستجابة والغفلة مع ظهور حالہم للتعلم بہا وبعبدتھا کقولہ تعالیٰ ان تدعوہم لایسمعون واذ احشوا الناس عند قیام الساعة) کا دوا
لہم اعداء وکافوا بعبادتہم کا ضربی ای فکذ بین بلسان الحال او المقال
علی ما یروی انہ تعالیٰ یحیی الاصلنام فتتبرع عن عبادتہم۔

ابوالسعود الحنفی جلد ۷ ص ۱۸

خلاصہ ترجمہ، عقلا میں استعمال ہونے والی ضمیر (ہم) سے ان کو اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ مشرکین ان کو عقلا کی جا بجا سمجھتے تھے اور اسی طرح جواب دینا اور حاجت و مقصد کو پورا نہ کرنا اور غفلت و بے توجہی والی صفات کا ذکر بھی اسی بنا پر ہے، ورنہ ان کا حال تو سب پر ظاہر ہے۔ لہذا یہاں اصنام و اوثان اور ان کے عبادت گزاروں کے ساتھ تمہکم و استہزاء ہے اور ان کی سخافت عقلی اور جہالت طبعی پر طنز ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ

ان قد عوهم لا يسمعون الاية) یعنی اگر بتوں کو بلاؤ تو وہ تمہاری پکار و نداء کو نہیں سنیں گے اور جب یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تو ان کے معبود انہی کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا کفر و انکار کریں گے خواہ زبان حال کیساتھ خواہ زبان قائل کیساتھ جیسے کہ روایت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو قیامت کے دن زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا، تب وہ ان مشرکین کی عبادت سے برأت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔

(۲) والی یوم القيامة، وانما جعل ذالك غاية لان يوم القيامة قد قيل انه تعالى يحييها وتقع بينهما وبين من يعبد هانئا طبة فلذلك جعله حدا و اذا قامت القيامة وحشر الناس فهذه الاصنام تعادى هؤلاء العابدین مستبوع منهم۔ تفسیر کبیر للامام الرازی جلد ۷ ص ۷۷

ترجمہ: معبودات باطلہ کے جواب نہ دینے کی حد یوم القیامت مقرر فرمائی جس سے لازم آئے گا کہ قیامت کے دن وہ ان کو جواب دیں گے، حالانکہ بت تو قیامت کے دن بھی کیا جواب دے سکتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی نے فرمایا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشے گا اور ان کے درمیان اور مشرکین کے درمیان گفتگو ہوگی، لہذا جواب نہ دینے کی حد قیامت کا دن بنادیا اور جب قیامت قائم ہوگی، تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو یہ بت اپنے عابدوں کے دشمن بن جائیں گے ان سے اور ان کی عبادت سے بیزاری ظاہر کریں گے۔

(۳) تفسیر ابن کثیر میں قول باری تعالیٰ و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا لعبادتهم کافرین کے تحت فرمایا کہ یہ ارشاد اس آیت کریمہ کی طرح ہے :

واتخذوا من دون الله آلهة ليكفوا عنهم عزرا کلا سيكفر دن بعد ائمتهم و يکونون عليهم صنداً۔ اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنالئے تاکہ وہ ان کے لئے موت و غلبہ کا موجب بن سکیں مگر ایسا انہیں ہوگا، عنقریب وہ ان کی برأت

کا اظہار کریں گے اور ان کی ضد و مخالفت کریں گے،

ای سیخو نونہم احوج مایکون الیہ۔ یعنی جب ان کی طرف زیادہ محتاجی ہوگی، اس وقت وہ ان سے خیانت کریں گے اور فرمایا کہ یہ آیت حضرت غیل علیہ السلام کے ارشاد کی مانند ہے جس کو قرآن کریم نے یوں حکایت فرمایا:

انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً وما دونكم النار وما لكم من ناصرين۔

ترجمہ: تم نے دنیوی زندگی میں باہمی محبت کے تحت اوثان و اصنام کو اپنا معبود بنالیا ہے۔ پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے اور بیزاری کا اظہار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تمہارے لئے کوئی بھی معاون مددگار نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۸ ص ۱۵۴

لہذا اس آیت کریمہ کا مابعد اذا احشوا الناس کا نوا لہم اعداء (الایۃ) جب ان مفسرین کرام کے نزدیک بتوں کے متعلق وارد ہے جس میں عداوت اور تکذیب و انکار کی تصریح موجود ہے تو پہلے قرآن کس طرح اصنام و احجار مراد لینے کے منافی ہو سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی ان حضرات نے واضح کر دیا کہ مشرکین چونکہ اپنے معبود اصنام کو ارباب قتل و علم اور اصحاب فہم و دانش سمجھتے تھے، اس لئے ان کے ساتھ ان کے زعم کے مطابق کلام کی گئی ہے۔

نیز صرف مفسرین کی کلام سے نہیں، بلکہ قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ بت اپنے عبادت گزاروں کی تکذیب کریں گے اور ان پر لعنت کریں گے۔ لہذا ان قرآن کی بنا پر اصنام و احجار مراد ہونے کا انکار قرآن کے خلاف ہے اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم یا انبیاء علیہم السلام مراد ہونے کا دعویٰ لغو و باطل ہے اور قرآن کریم سے بے خبری اور لاعلمی کی

دلیل ہے۔

(۲) جواب ثانی : والدین تدعون من دونہ اور من لا یتجیب
لہ وغیرہ آیات میں اولیاء و انبیاء کو داخل کرنا قرآن کریم کے خلاف ہے اور کتاب عزیز
اس زعم فاسد اور قول باطل کو رد فرماتی ہے :

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جهنم و
انتم لہا واردون۔

بے شک تم خود اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، سب کے سب
جہنم کا ایندھن ہو اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔

اس آیت میں مشرکین مکہ کو خطاب ہے اور وہ بقول منکرین اولیاء و انبیاء کی عبادت
کرتے تھے اور لات و منات اور یغوث یعوق و نسر وغیرہ سب صلیا اور اولیاء تھے ؛ لہذا
ان تمام کا جہنم میں داخل ہونا اور ناردوزخ کا ایندھن بننا لازم آئے گا، لغو ذالک منہ۔
تو معلوم ہوا کہ ان کے محبوب صور و تماثيل اور اصنام و احجار ہیں اور وہی ناردوزخ کا
ایندھن۔ اور اگر یہ ان کے محبوب نہیں، تو ان اصنام کو دوزخ میں داخل کرنا درست نہیں ہے
گا، نہ عذاب دینے کے لئے کیونکہ نہ درحقیقت معبود نہ ان کا تصور اور نہ مشرکین کی حسرت
ویاس کے لئے کیونکہ مشرکین نے تو اپنی امیدیں اپنے معبودوں سے وابستہ کر رکھی تھیں۔
جب یہ اصنام و اوثان معبود نہیں تو ان کے دوزخ میں جانے سے ان کی حسرت و یاس
میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نیز نہ ما تعبدون میں انبیاء و اولیاء داخل اور نہ ہی اصنام و احجار
تو آخر اس کا مصداق کون سی شے ہوگی ؛ لہذا قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ وما تعبدون
من دون اللہ سے اصنام و اوثان اور صور و تماثيل مراد ہیں اور اس پر یہ آیت شاہد ہے
اذ قال لابیہ و قومہ ما ہذا التماثيل التي انتم لہا عکفون قالوا انما وجدنا
آباءنا لہا عابدین قال لقد کنتم اہم ولباؤکم فی ضلال مبین۔

جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آباؤ اقوم سے کہا کہ کیسی مورتیاں ہیں تم جن کی پوجا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، لہذا ان کی تقلید میں ہم بھی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تحقیق تم اور تمہارے آباؤ اجداد کھل گمراہی میں تھے۔

(۲) ان یدعون من دونه الا انا تاوان یدعون الا شیطانا مریداً عند اللہ۔

ترجمہ: مشرکین مورت اور مادہ اشیاء ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔

اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی عبادت کو عبادتِ ثانات اور عبادتِ شیطان میں منحصر کر دیا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر العیاذ باللہ اولیاءِ کرام رضی اللہ عنہم اور انبیاءِ کرام علیہم السلام ان معبوداتِ باطلہ میں داخل ہوں، تو ان کیلئے مَوْت ہوئے اور شیطان ہونے کا اقرار و اعتراف لازم آتا ہے اور دنیا میں کوئی ایسا کافر بھی نہیں جو ان مقدس مقبول کے حق میں اس قباحت کا التزام کرے لہذا قطعی طور پر ثابت ہوا کہ معبوداتِ باطلہ صرف اجار و اصنام اور صور و تماثل ہیں نہ کہ عباد اللہ المخلصین جو ہمیشہ شرک و کفر سے منع کرتے رہے اور عند اللہ مقرب و مکرم ہیں اور مراتبِ عالیہ و درجاتِ رفیعہ پر فائز۔

۱۴) قال اللہ و یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائکة اهلوا ایاکم کانوا ليعبدون قالوا سبحانک انت دلتنا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مومنون۔

ترجمہ: اور قیامت کے دن ہم سب معبودوں اور عابدوں کو میدانِ حشر میں جمع کر دیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے تو وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا ولی و آقا ہے اور محب و ناصر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر انہیں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

اگر ملائکہ درحقیقت معبود ہوتے اور مشرکین جنہوں نے ملائکہ مدبرین کے نام پر بُت بن کر ان کی عبادت کی۔ وہ درحقیقت ملائکہ کی عبادت ہوتی تو کبھی بھی ملائکہ معصومین یہ نہ کہتے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ورنہ ان معصومین سے کذب بیانی اور غلط بیانی کا صدور لازم آئے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو تمام تمام خلایق کی موجودگی میں اور یہ قطعاً محال و باطل ہے، تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کے نام پر احسان و انصاب کی عبادت ملائکہ کی عبادت نہیں۔ لہذا اولیاء و انبیاء علیہم السلام کے صورت و تائیل کی عبادت ان کی عبادت نہیں۔ نیز اہل قبور اولیاء اللہ رضی اللہ عنہم اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ان معبودات میں داخل کریں، تو ان کیلئے بھی حصہ جہنم اور شیطان نامیہ ہونا نفوذ باللہ لازم آئے گا، لہذا ان کا یہاں داخل کرنا لغو و باطل ہے۔

(۴) قال اللہ تعالیٰ - اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت ینخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون -

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان داروں کا ولی ہے جو انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور کفر سے اسلام تک پہنچاتا ہے اور کفار و مشرکین کے ولی و مددگار طاغوت ہیں جو ان کو نور اسلام و فطرت سے کفر والی تاریکیوں تک پہنچاتے ہیں وہ دوزخی ہیں ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔

اگر کفار و مشرکین کے طاغوتوں اور اولیاء میں مقربان بارگاہ خداوندی داخل ہوں تو ان کا نفوذ باللہ طاغوت ہونا لازم آئے گا اور دوزخی ہونا اور ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہنا اور یہ واضح البطلان و الفساد ہے۔ نیز طاغوت کے ساتھ کفر کرنا واجب و لازم ہے فمن یکفر بالطاغوت ویومن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی۔ اور انبیاء و رسل پر ایمان لانا فرض، معبودات باطلہ اور طاغوت کی عداوت و دشمنی ایماندار

کے لئے فرض اور اولیاء کرام کی محبت عین ایمان اور ان کی دشمنی وعداوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے مترادف من عادى لی اولیا فقد آذنته بالحرب۔ لہذا معلوم ہوا کہ انبیاء کرام و رسل عظام اور دیگر مقربانِ بارگاہِ خداوندی ان آیات میں داخل نہیں۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مجھ سے یہ دُعا مانگا کرو اھدنا الصراط

المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المخصوب علیہم ولا الضالین اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کے راہ پر جن پر تیرا انعام ہے، نہ ان لوگوں کے راستہ پر جو بھٹکتے ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم البتین والصدیقین الشہداء والصالحین۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو اسے ان مقدس ہستیوں کی معیت و رفاقت نصیب ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین اور شہداء و صالحین۔ ان دونوں آیات نے واضح کر دیا کہ ہمیں تمام اوقات میں بالعموم اور ہر فرض و فضل اور واجب و سنت نمازیں بلکہ ان کی ہر ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں انبیاء و اولیاء اور شہداء و صلحاء کی راہ پر چلا۔ اگر نعوذ باللہ یہ مقدس ہستیاں معبوداتِ باطلہ اور من دون اللہ میں داخل ہوتیں، تو ان کی راہ پر چلنا کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی ہوتا نہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعلیم فرماتا اور ان کے نقوش اقدام کو ہمارے لئے منزل مقصود ٹھہراتا، لہذا قطعاً طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ مقدس ہستیاں اور مقربانِ بارگاہِ خداوندی معبوداتِ باطلہ اور اربابِ من دون اللہ میں داخل نہیں نہ حالتِ حیات ظاہرہ میں اور نہ ہی وصال و وفات کے بعد۔

(۶) الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ (آگاہ رہو بیشک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست اور پیارے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے)

اگر اولیاء کاملین اولیاء میں دون اللہ میں داخل ہوتے تو جہنم کا ایندھن ہوتے اور لعنت کے مستحق۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ یہ محبوب بان خدا تعالیٰ اس زمرہ میں داخل نہیں۔

(۷۱) ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهون انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم۔

تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے لئے خوف و حزن نہیں اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بھی اور تمہارے لئے جنت میں ہر وہ نعمت موجود ہے جس کی تمہیں خواہش ہو اور ہر وہ نعمت جس کا تم مطالبہ کرو، درآں حالیکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے مہمانی ہے، اس ارشاد باری تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اولیاء اللہ اور ارباب استقامت کے لئے خوف و حزن نہیں۔ ان کو جنت کی خوشخبری موت سے پہلے سنا دی جاتی ہے۔ ان کے لئے ہر نعمت مطلوبہ اور راحت مقصودہ کا اعلان و اظہار فرما دیا جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عنایت بے غایت اور محبت و ولایت کا پیغام سنا دیا جاتا ہے اور معبودات باطلہ کے لئے قطعاً النعم و اکرام ثابت نہیں لہذا انہیں اس نعرہ میں داخل کرنا قطعاً غلط ہے۔

(۷۲) ان الذين سبقتم منكم من الاحسناء اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيبها ولم فيما اشتهت انفسهم خالداون لا يمحذونهم الغرض الاكبر و تشققهم لعل شكك هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔

تحقیق وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے، وہ نارِ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ وہ نارِ جہنم کے جوش و غروش کی آواز پر بوجہ دوری کے ذرا بھر بھی نہیں سنیں گے اور اپنی پسندیدہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ انہیں سب سے بڑی گنجائش (خوفِ رستاخیز اور دہشتِ قیامت) غم میں نہیں ڈالے گی اور فرشتے ان کی پیشوائی اور استقبال کے لئے آئیں گے (قیروں سے نکلنے وقت مبارک باد کہتے اور تہنیت لگتے ہوئے) کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

اس آیتِ کریمہ سے قبل معبوداتِ باطلہ کا نارِ جہنم میں داخل ہونا اور دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا بیان فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لھا واردون لو کان هؤلاء آلهة ما ودودھا وکل فیہا خالدون۔

اے مشرکین تم اور تمہارے معبوداتِ باطلہ جہنم کا ایندھن ہیں اور تم سب اس میں داخل ہوئے والے ہو۔ اگر تمہارے معبود درحقیقت آلہہ ہوتے تو دوزخ کی آگ میں داخل نہ ہوتے اور یہ سب ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ تفسیر ابوالسعود میں مذکور ہے: کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیتِ کریمہ کو مشرکین پر تلاوت کیا تو ابنِ زبیری نے کہا ہمارے بت اور اصنام والنصاب اگر جہنم میں داخل ہوں گے، تو عیسائی حضرت مسیح کی عبادت کرتے ہیں اور یہودی حضرت عزیز کی پرستش کرتے ہیں اور بنی طیح ملائکہ کی پوجا کرتے ہیں، لہذا وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان بد باطنوں کے اعتراض کو رد کرنے کے لئے فرمایا کہ انبیاء کرام اور ملائکہ یا دوسرے اولیاء اور شہداء و علی کے لئے ہماری طرف سے وعدہ خیر اور پیمانِ جود و عطا ہو چکا ہے لہذا ان کا یہ انجام نہیں، بلکہ یہ صرف تمہارے معبوداتِ باطلہ اور اربابِ من دون اللہ اور شفعاء فرضیہ کا انجامِ بد اور عاقبتِ قلیمہ ہے۔

آخری دونوں آیات نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اولیاء کرام اور اربابِ استقامت

کے لئے منہ مانگی نعمتیں موجود ہیں اور ہر طرح کا انعام و کرام انہیں حاصل لہذا ان کو
 اور شہداء صالحین کو مایمکون من قطمیر کا مصداق بنانا لغو و باطل ہے اور اسی طرح
 شہداء کرام کے حق میں وارد قول باری تعالیٰ بل احياء عند ربهم يعدون فرمیں
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد ربانی ولا خوف خیرک من الاولی
 ولسوف يعطیک ربک فترضی و غیر ذلک من الآیات قول منکرین کے
 بطلان و غذلان پر اول دلیل ہیں۔

لہذا اصنام و انصاب اور صورت و تمثال کے حق میں وارد آیات کو انبیاء کرام و علیہم السلام اور اولیاء اللہ تعالیٰ اور شہداء و صالحین پر چسپال کرنا قطعاً باطل ہے اور اہل قبول
 دارباب برزخ کے حق میں وارد آیات و احادیث جو کہ ان کی حیات برزخیہ اور علم و ادراک
 اور فہم و سماع پر دلالت کرتی ہیں ان کی بنا پر ان مقدس شخصیتوں کو من لا یتستجیب لہ الی
 یوم القیامۃ و ہم عن دعاءہم غافلون اور الذین تدعون من دونہ ما
 یملکون من قطمیر ان تدعوہم ولا یمسحود دعاءکم (الایۃ) وغیرہ کا مصداق
 بنانا قطعاً مردود اور ناقابل تسلیم ہے بلکہ جس طرح ان الذین سبقت لہم
 منا الحسنی (الایۃ) نے حضرت عزیز علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ مقربین
 کو انکم و ما تعبدون من دون اللہ حسب جہتہم سے مستثنیٰ کر دیا اور کفار کے
 زعم فاسد اور قول باطل کو ذکر دیا ہے، اسی طرح ہماری پیش کردہ آیات بینات اور اس کے علاوہ قرآن و حدیث
 میں مذکور دلائل نے خارجیوں کے اس زعم فاسد اور قول باطل کا ضاد و بطلان بھی واضح کر دیا ہے
 نیز ان کی قرآن دانی اور مطالب نبوی کا سمجھنا ابھی عین چورا ہے میں پھوٹ گیا جو
 اعتراض کفار و مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رد
 فرمایا اور اپنے مقربین کو علیحدہ فرمادیا، وہی اعتراض اب ان اسلام و ایمان کے
 دعوے داروں نے اہل اسلام اہل سنت و الجماعت پر کر دیا اور یہ پتہ نہ چلا کہ یہ اعتراض

اکن لوگوں کا ہے اور کس پر ہے اور اس کا جواب تو کئی صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمادیا ہے اور یہی علامت ان کی صادق و مصدوق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یقرءون القرآن لا یجاوز حنا جہم - وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے یعنی دل تک نہیں اترے گا تاکہ مطالب و معانی میں غور و فکر کریں۔

الغرض حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور ملائکہ مقررین کے رضا و رغبت اور امر و حکم کے بغیر اگر کوئی شخص ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جو شان مخلوق کے شایاں نہیں تو اس سے ان کا مستحق و عید و عتاب ہونا لازم نہیں آسکتا اور نہ ان کے خداداد کمالات و مراتب چھین جانا لازم آتا ہے بلکہ وہ عند اللہ اسی کرامت و عزت کے مستحق ہیں جس کے وہ معبود بنائے جانے سے قبل مستحق تھے، اسی طرح باقی انبیاء و اولیاء کو بالفرض کوئی معبود مان لے، تو اس سے ان کی حیثیت منصوصہ اور رزق و نعمت وغیرہ کا سلب ہو جانا اور اصنام و احجار کی مثل بن جانا اور علم و ادراک اور سماع و فہم سے عاری ہونا کیسے لازم آسکتا ہے جس طرح کہ لوگوں نے غرور، شہاد اور فرعون کو خدا مان لیا اور مجوس نے فیطان کو شریک باری تعالیٰ تسلیم کر لیا، مگر ان سے علم و ادراک اور حیات و زلیست اور سماع و فہم کی نفی و سلب لازم نہ آئی۔

سوال : مفسرین کرام نے قول باری تعالیٰ ومن اضل ممن یدعون من دون اللہ من لایستجیب لہ الی یوم القیامۃ و ہم من دعاہم غافلون میں ملائکہ مقربین اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کا مراد ہونا جائز رکھا ہے تفسیر ابی السعود میں ہے قد جوز ان یراد کل من عبد من دون اللہ من العبادۃ والجن والانس وغیرہم یراد بذالک تبراءہم عن عبادتہم - جلد ہفتم ص ۱۱

ہام رازی نے فرمایا وقال بعضهم بل المراد عبدة الملائكة وعیسیٰ

علیہ السلام فانہم فی یوم القیامۃ یمظہرون عداوۃ ہولاء العابدین
تفسیر کبیر جلد ہفتم ص ۴۷۲ لہذا جب ان کا ارادہ کرنا درست ہے تو ان سے
جواب دینے کی نفی ثابت ہو جائے گی اور عابدین سے لاعلمی اور بے خبری بھی اور ان کی
نداردیکار سے غفلت بھی ثابت ہو جائے گی اور یہی مقصود مانعین کا تھا جو مفسرین کی کلام
سے ثابت ہو گیا۔

جواب اول : کلام مفسرین کا اسلوب و انداز اس امر کا غماز ہے کہ یہ قول ان کے
نزدیک مختار اور قابل قبول نہیں، ورنہ اس قول کو علامات تصنیف و تقریض یعنی قد مجوز اور
قال بعضہم کے الفاظ سے تعبیر نہ کرتے، کیونکہ قد مجوز میں فعل مجہول کا ذکر اور مجوز و قال
کا ابہام اور اسی طرح کلام بعضہم میں اس قول کی غیر کی طرف نسبت اور اسے مبہم رکھنا اس
قول کے غیر مختار ہونے پر واضح قرینہ ہے۔ نیز مفسرین کرام معتزلہ و خوارج وغیرہ کے
اقوال بھی تفاسیر میں ذکر کر دیتے ہیں جو ان کے مذہب و مسلک کے مطابق غلط ہوتے ہیں
لیکن محض بیان اقوال کے لئے ان کو نقل کر دیتے ہیں اور عدم رضا اور ناپسندیدگی پر تنبیہ بھی کر
دیتے ہیں اور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بعض معتزلہ، خوارج اور روافض کے نزدیک اہل
قبر اور ارباب برزخ حما ہیں، حیات و روح اور علم و اور پاک سے عاری ہیں۔ لہذا یہ قول
ان کی طرف سے حکایت ہے۔ اگر اپنا مختار ہوتا اور کوئی وجہ فساد و بطلان اس میں نہ ہوتی
تو اس قول کو اول اول ذکر کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس تقدیر پر من لا یتستحب لفظہم اور
غافلون میں خلاف ظاہر کے ارتکاب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ بخلاف پہلی تفسیر
کے جو ہم انہیں مفسرین کرام کی زبانی عرض کر چکے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اصنام والصاب
اور صور و تماثل کی عبادت کرنے والوں کی گمراہی و بے دینی کا بیان ہے اور چونکہ وہ لوگ
اپنے معبودات باطلہ کو ارباب علم و عقل سمجھتے تھے، اس لئے ان کو ذوی العقول کی صفات اور
ضمیموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال یہ حکایت قول ضعیف ہے نہ کہ ان کا مذہب مختار

لہذا پہلی تفاسیر کے برعکس اس کا مراد ہونا باطل ہے، بلکہ جواب ثانی میں پیش کردہ آیات اور ثبوت حیات اور ادراک و علم اور سماع پر دال آیات و احادیث کی رو سے بھی یہ معنی مردود ہے۔

جواب ثانی، یہ قول خلاف حقیقت ہے اور نفس الامر والواقع کے مطابق نہیں کیونکہ مشرکین نے کبھی بھی کسی فرشتہ کی عبادت نہیں کی کیونکہ وہ نورانی ہونے کی وجہ سے ان کے اعضاء و ادراک سے ماوراء ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اسی لئے ترک کر بیٹھے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی عبادت کیسے کریں تو ملائکہ کی عبادت کھینچ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی نبی کی ذات یا ولی کی ذات کو انہوں نے معبود نہیں بنایا، حالت حیات ظاہرہ میں تو واضح ہے کوئی نبی یا ولی انہیں اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا جائے۔ قال اللہ تعالیٰ ما کان لنبی ان یؤتیه اللہ الکتاب والحکمۃ ثم یقول للناس کو نو عباداً لی۔

اور نہ ہی وصال و وفات کے بعد کیونکہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین مکہ نے انبیاء و رسل اور اولیاء و صلحاء پر ملائکہ مقرر ہونے کے نام پر اپنے خیال فاسد اور زعم باطل کے مطابق فرضی صورت و اشکال پر پتھروں کو تراش خراش کے اصنام و انصاب بنائے اور صورت و تماشیل کا اختراع کر کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتہا انتم و اباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اے مشرک و اہل اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں عبادت کرتے، مگر اسماء ناموں کی جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اختراع کیا اور اپنی طرف سے مجسمے بنا کر ان کو ان ناموں کے ساتھ تعبیر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند اور دلیل نازل نہیں فرمائی اور یہی معنی شاہ عبدالعزیز کی کلام سے ظاہر ہے جیسا کہ گزر چکا۔ نام نام اولیا بود و حقیقت حقیقت شیطان۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ السلام کی کلام نقل فرماتے ہوئے

فرمایا: ما هذا التماثل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ یہ کیسی مورتیاں ہیں تم جن کی عبادت کرتے ہو تو مشرکین نے جواب میں کہا، ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی عبادت کرتے دیکھا لہذا ہم بھی کرتے ہیں ہمیں ان کی حقیقت کا کوئی علم نہیں ہم صرف مقلد ہیں، نیز فرمایا انما اتخذتم من دون الله اوثانا لا اله الا الله تعالیٰ کے علاوہ صرف اوثان و اصنام کو معبود بنا لیا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے اور الہ اسماء بھی حصر پر دلالت کرتا ہے جس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ مشرکین صرف اصنام کی عبادت کرتے تھے اگرچہ ان کا نام اولیا کرام یا انبیاء عظام کے ناموں پر رکھ لیتے تھے یا ملائکہ مقربین کے نام پر۔

امام رازی نے فرمایا ان القوم يعتقدون ان الله فوض تدبير كل واحد من الاقليم الى ملك بعينه (الى) فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا لكل واحد من اولئكَ الملائكة صنما مخصوصا و هيكل مخصوصا و يطلبون من كل صنم ما يليق به بذلك الروح الفلكي من الآثار والتدبيرات۔ تفسیر کبیر جلد چہارم

ص ۵۵۶

ترجمہ: قوم مشرکین یعنی ملائکہ کی عبادت کرتے والوں نے یہ اعتقاد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفت اقلیم میں سے ہر اقلیم کا انتظام و انصرام ایک ایک فرشتہ کے سپرد فرما دیا تھا، جب یہ عقیدہ رکھ لیا، تو ان میں سے ہر ایک کے لئے مخصوص بیت اور خاص سیکل بنالیا اور ہر بیت ان آثار و تدبیرات کا مظاہر بنے لگے جو اس کے مناسب روح آسمانی کے لائق تھے۔

نیز فرمایا انہ متى مات منهم رجل بسيرة يعتقد انہ مجاب الدعوة و مقبول الشفاعة عند الله اتخذوا صنما على صورته يعبدونه على اعتقاد ان ذلك الانسان يكون شفيعا لهم يوم القيامة على ما يحب الله عنهم هؤلاء شفعا عند الله (الى) لعلمهم كانوا من المجسمات فاعتقدوا جوار حلول

الحرب فیہما فعبدہا علیٰ ہذا التاویل - تفسیر کبیر - جلد اول صفحہ ۲۱۹
ترجمہ: جب ان میں کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا جس کے مقبول الدعاء اور مقبول
الشفاعت ہونے کا ان کو اعتقاد ہوتا تھا، تو اس کی صورت پر ایک بُت بنا لیتے تھے اور اس
اعتقاد پر اس کی عبادت کرتے تھے کہ وہ انسان قیامت کے دن اچھے لئے شفیع ہوگا جیسے کہ
اللہ تعالیٰ نے ان سے خبر دیتے ہوئے فرمایا ہولاء شفعا عند اللہ یا ان مشرکین
کی بت پرستی کا باعث یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو لغو ذبا لہ مجسم مانتے تھے اور ان اصنام و
اجار میں اس کے حلول و نزول کو جائز رکھتے تھے اور اس تاویل کی بناء پر ان بتوں کی عبادت
کرتے تھے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ سواع وغیرہ کے متعلق ارشاد ہے اَسَارَ
رِجَالٍ صَالِحِينَ جِیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

امام رازی کی کلام سے واضح ہو گیا کہ مشرک صرف اصنام و اوثان کی عبادت
کرتے تھے۔ اگرچہ ان پفرشتوں یا نبیوں اور ولیوں کے نام الملاق کرتے تھے۔ نیز وہ اصنام
کی عبادت اس زعم پر بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان میں موجود ہے، لیکن اس تاویل پر اصنام
کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت اس
زعم پر کی کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کا خدایہ ہے، وہ مجبول کہ کوہ طور پر چلے گئے ہیں جیسا کہ
قرآن کریم ان کے اس اعتقاد فاسد کی شہادت دے رہا ہے۔ اسی طرح ان میں انبیاء
علیہم السلام اور اولیاء عظام علیہم الرضوان کی روحانیت کو کارفرما سمجھ لینے سے ان کی عبادت
انبیاء و اولیاء کی عبادت نہیں بن سکتی۔

نیز موجودہ دور میں بُت پرستوں کے معابد وغیرہ میں بتوں کا نصب ہونا اور ان کی عبادت
کرنا ہر ایک کو معلوم ہے۔ یہود و نصاریٰ حضرت عزیز اور عیسیٰ علیہما السلام کے نام پر بُت
بنا کر پوجتے ہیں۔ حضرت مریم کابت اور صلیب ان کا معبود ہے اور یہی حال ہندوستانی
کفار و مشرکین ہندو کا ہے اور اہل مکہ کا حرم کعبہ میں تین سو ساٹھ بُت نصب کر کے ان کی

عبادت کرنا کسی سے مخفی نہیں بلکہ انہیں جو بھی خواہ بصورت پتھر نظر آتا، اس کو معبود بنا لیتے اور اگر اس سے اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے کو پھینک دیتے اور اگر کوئی پتھر دستیاب نہ ہوتا تو مٹی کا ڈیسیر بنا کر اس پر دودھ دودھ کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ دیکھئے بخاری شریف جلد دوم ص ۶۲۸

يقول (البورجاء العطاردي) كنا نعبد العجرا فاذا وجدنا حجرا هو خير منه القينا واخذنا الاخر فاذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جثنا بالمشاة فجلبنا عليه ثم طعناه الخ

لہذا ان اصنام و اجمار کی بجائے ملائکہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور شہداء عظام پر اس آیت کا منطبق کرنا حقیقت و واقعہ کے خلاف اور مشاہدہ کے برعکس تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مخالف بلکہ خود قرآن کریم کے مخالف ہے۔ لہذا یہ قول لغو و باطل ہے۔

۳۔ جواب ثالث : بالفرض تسلیم کر لیں کہ یہاں ملائکہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر اولیاء و انبیاء علیہم السلام داخل ہیں، لیکن پھر بھی مدعا کے خصم ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ملائکہ اور حضرت مسیح علیہ السلام نہ نزولِ آیت کے وقت اور نہ ہی اب تک اہل قبور اور اہل برزخ میں داخل ہوئے، لہذا اس مادہ خاص میں سماع و فہم کی نفی خصم کے لئے محل نزاع میں مفید نہیں ہو سکتی، کیونکہ کلام اہل قبور کی معرفت زائرین اور ان کے سماع و سلام و کلام بینہ کہ زندہ ملائکہ اور حضرت مسیح علیہ السلام میں جو کہ آسمانوں پر جاگزیں ہیں، نیز اگر انتہی مسافت بعیدہ سے ان کے لئے سماع وغیرہ ثابت نہ ہو تو اس سے قریب جگہ سے سماع خطاب اور فہم خدا کی نفی نہیں ہو سکتی۔ پھر ملائکہ تو لفظ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیان فوت ہوں گے، اس سے پہلے ان پر وفات نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ازل ہوں گے، تو ان کے بت بنا کر ان کی عبادت کرنے والے اور ان کی الوہیت وغیرہ کے قائل ان غلط عقائد سے تو بہ کر لیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ وان من اهل الکتاب الا لیومنین

بہ قبل موتہ اور بعد میں ان کی عبادت کو ثابت نہیں، لہذا اس صورت کا ما
نحن فیہ اور محل بحث سے کوئی تعلق نہیں۔

۴۔ جواب البی: نیز ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ مقربین اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء علی
کی توجہات کو اپنی طرف جذب کرے اور ان مشرکین و کفار کے اعمال شنیعہ اور افعال
قبیحہ سے ان کی توجہ ہٹا دے تاکہ انہیں ان کی حرکات سے ایذا اور تکلیف نہ پہنچے اور بلا
وجہ ان کے لئے اضطراب کا موجب نہ بنیں۔ نیز آیت کریمہ میں لا یجیب کا ظرف لہ کے
ساتھ مقید کرنا اور عن دعائہم غافلون میں غفلت کا دعاء مشرکین سے مخصوص کرنا اس
توجہ پر واضح قرینہ ہے، لہذا صرف عبادت کر کے موجب ایذا بننے والوں سے غفلت و
بے اتفاقی ثابت ہوگی نہ کہ مومنین مخلصین سے بھی جو باعث ایذا اور درد و رنج نہیں، بلکہ
ایصال ثواب وغیرہ کی وجہ سے موجب فرحت و سرور بنتے ہیں۔ اس جواب کی تائید علامہ
محمود آلوسی صاحب روح المعانی کی زبانی سماعت فرمائیے۔

قوله تعالیٰ۔ وهم عن دعائهم غافلون۔ لا یسمعون لایدرون اما
انکان المدعو جماد افظا ہر واما ان کان من ذوی العقول فان کان
من المقربین عند اللہ فلا شغلہ عن ذالک بما ہو فیہ من الخیر او
کونہ فی محل لیس من شان الذی فیہ ان یسمع دعاء الداعی للبعد
کعلینی علیہ السلام الیوم اکان اللہ یصون سمعہ عن سماع ذالک لکونہ مالا
یرضی اللہ ان یولمہ لو سمعہ وان کان من اعداء اللہ کشیاطین الجن والانس
الذین عبدوا من دون اللہ فان کان میتا فلا شغلہ بما ہو فیہ من الشر
وقیل لان النیت لیس من شأنہ السماع ولا یتحقق منه السماع الامعجزۃ
کسماع اهل القیبر و فی هذا کلام قد تقدم بعضہ الخ

ترجمہ: قول باری تعالیٰ دھم عن دعائہم غافلون کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنالیا گیا ہے، وہ ان کی دعا و پکار کو نہیں سنتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں، اگر معبود جمادات اور پتھر کے بت ہیں، تو نہ سنا اور نہ سمجھا ظاہر ہے، لیکن اگر وہ ذوی العقول ہیں تو مقررین میں سے ہیں، تو سماع و فہم اور ادراک و علم عابدین کی نذر و پکار کا اس لئے نہیں ہے کہ وہ خدا و ادالغامات و عطیات میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں یا وہ ایسے محل بعید میں ہیں کہ جو اس میں ہو، وہ پکارنے والے کی پکار کو بعد منزل اور طول مسافت کی وجہ سے نہیں سن سکتا جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اور یا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان مقربان درگاہ کے کانوں کو اس نذر و پکار کے سننے سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ ایسی نداؤں کا سنا ان کے لئے باعث رنج و الم بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان کی تکلیف پسند نہیں۔ اور اگر وہ معبود و دشمنان خداوند ہیں جیسے کہ جنوں اور انسانوں میں شیطان جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی گئی ہے تو اگر وہ میت ہیں، تو وہ اپنے عذاب و عتاب میں مشغول و مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں سن سکتے اور بعض لوگوں نے غفلت اور لاعلمی کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ میت میں صلاحیت سننے کی نہیں اور اس سے سماع صرف معجزہ کے طریقہ پر تحقق ہوتا ہے جیسا کہ اہل قلب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر و کلام کو سنا لیکن اس جواب پر اعتراض ہے جس کا بعض حصہ پہلے گزر چکا ہے۔

اقول: اس کلام سے مراد علامہ آلوسی کی وہ تحقیق ہے جو انہوں نے انک لا تسبح السموتی ولا تسبح الصم الدعاء اذا اولو مد بدین (الایۃ) کے تحت نقل کی ہے یعنی والحق ان السموتی یسمعون فی الجملہ الخ ملاحظہ کیجئے روح المعانی جلد ۲ ص ۴۹ و ۵۰ انک لا تسبح السموتی کی تحقیق میں علامہ موصوف کی تحقیق کو درج کیا جا چکا ہے اور حضرت صدیقہ کے قول کی تحقیق میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ بہر حال آخری وجہ علامہ کے نزدیک درست نہیں۔

الحاصل جو مقصد مستدل اور مانع کا تھا مفسرین نے اس کو رد فرمایا اور جو مقصد
و مطلب اور مفہوم و محمل انہوں نے بیان کیا۔ وہ مانعین کی عرض تھیں۔ لہذا اس آیت
کریمہ سے علی الاطلاق نفی سماع پر استدلال لغو و باطل ہے۔ اور کتاب و سنت کے منافی،
جمہور اہل اسلام کے مذہب و مسلک کے خلاف ہے۔

(نوٹ) اولان اللہ یصون سمعہ الخ سے ان اللہ یسمع من یشاء کا
بمطلب بھی واضح ہو گیا اور اسماع کو مشیت کے ساتھ مقید کرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی یعنی
اللہ تعالیٰ اپنے مقبول و محبوب برگزیدہ اشخاص کو ناپسندیدہ اور غیر موزوں و ناشائستہ
کلمات نہیں سناتا جو ان کے لئے پریشانی خاطر اور ملال طبع کا موجب بنیں بلکہ صرف وہ
کلمات سناتا ہے جو فرحت و سرور اور سکون و راحت کا موجب بنیں۔

(۵) جواب خامس : اس آیت کریمہ میں دو طرح کی تغلیب ہے۔ اول تغلیب
عقل کی ماسو اپر جس طرح کہ ہم اور من کے الفاظ میں غیر ذوی العقول کو بھی بمنزلہ ذوی
العقول کر کے من اور ہم کے الفاظ سے انہیں تعبیر کر دیا گیا۔ ثانی۔ غیر ذوی العقول کی تغلیب
عقل پر۔ جواب دینے سے قیامت تک عاجز ہونا اور نڈار و پکار سے غافل ہونا دراصل
غیر ذوی العقول کی صفت تھی، لیکن ان کو ذوی العقول پر بھی الملاق کر دیا گیا۔ صاحب
روح المعانی نے فرمایا۔ واعتبر بعضهم التغلیب من غیر تاویل بمعنی انہ
غلب من یتصور منه الغفلة حقيقة علی غیرہ۔ روح المعانی جلد ۲ ص ۲۶
اور بعض نے یہاں تغلیب کو اعتبار کیا ہے، یعنی جن میں حقیقتہ غفلت اور لاعلمی
تصور کی جاسکتی تھی۔ ان کو ذوی العقول پر غلبہ دے کر سب کو غیر ذوی العقول کے
صفات کے ساتھ موصوف کر دیا گیا۔

اس تقدیر پر بھی حقیقتہ انبیاء و اولیاء اور ملائکہ میں غفلت وغیرہ لازم نہ آتی، بلکہ محض
اعتبار و فرض کے لحاظ سے لہذا اب بھی مقصود و خصم باطل ہو گیا۔ اس تاویل کی حقانیت و
صدائق کی تائید و تقویت اس آیت مقدسہ سے ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ولا یملک

الذین یدعون من دونه الشفاعۃ الا من شهد بالحق وهم یعلمون۔
 اور نہیں مالک شفاعت کے وہ لوگ جن کو مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہیں مگر
 جنہوں نے حق کی شہادت دی اور وہ صاحب علم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کا شاہد اور
 صاحب علم فرمایا اور شفاعت کا مالک فرمایا۔ وہ مقدس ہستیاں انبیاء و رسل اور اولیاء
 و شہداء ہیں، تو ان کے لئے علم و شہادت ثابت ہو گئی۔ لہذا غفلت و حقیقت ان کی صفت
 نہیں، بلکہ اصنام و اجار کی ہے اور بطور تغلیب ان کے لئے بھی ثابت کر دی گئی ہے اور
 تغلیبی صفت حقیقی نہیں ہوتی جیسے والد اور والدہ کو البرین کہا جاتا ہے یا چاند و سورج کو
 شمسین کہا جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس رب العالمین میں ذوی العقول کو ماسوا پر غلبہ دیتے ہوئے
 سب مخلوق کو صاحب علم و عقل اعتبار کر لیا گیا ہے، حالانکہ ماں حقیقت میں اب نہیں،
 چاند شمس نہیں اور انسانوں، جنوں، فرشتوں کے ماسوا ذوی العقول نہیں ہیں۔ لہذا یہاں
 باعتبار تغلیب کے انبیاء و ملائکہ اور اولیاء و شہداء سے علم و ادراک کی نفی سے حقیقت میں علم و ادراک
 کی نفی لازم نہیں آئے گی۔ اس تقدیر انتفاء علم و ادراک ایک اعتباری اور فرضی امر ہے جس سے
 مستدل کو مقام استدلال سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی حکمت اس تغلیبی نفی کی تو وہ یہ ہے
 کہ ہر ممکن مرتبہ ذات میں علم و ادراک سے خالی ہے اور جن میں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے جو
 علم الوہیت اور سمیع و بصیر باری تعالیٰ کے مقابل بمنزلہ عدم کے ہے اور یہاں مقصد حقیقی مقام الوہیت
 اور مرتبہ وجوب کا مرتبہ خلق و امکان سے تفوق بیان کرنا ہے کہ جملہ کمالات مرتبہ الوہیت
 میں بطور اقتضاء ذات کے ہیں اور مرتبہ امکان میں محض اللہ تعالیٰ کی عطا سے ورنہ بذات
 خود وہ ہر صفت کمال سے عاری و خالی ہیں، حتیٰ کہ وجود سے بھی۔

ہم ہر چیز پر مستند ازاں کہتے اند کہ بابتیشتش نام ہستی بر بند
 کل شیئی ہالک الا وجہہ اور کل من علیہا فان اسی نقصان امکان کی حکایت
 ہیں، لیکن اس سے مقبولان بارگاہ خداوندی کی صفات عطائیہ اور کمالات وہیبیہ کی
 نفی نہیں ہو سکتی۔ لکل مقام مقال۔

ساتویں دلیل

قال الله تعالى- يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا

علم لنا انك انت علام الغيوب - پ ۷۷ ع ۴

توجہ: جس دن (قیامت میں) اللہ تعالیٰ رسل کرام کو جمع فرمایا گا تب پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بیشک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔

وجہ استدلال:

مولوی غلام اللہ خان اس آیت کریمہ سے یوں استدلال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزِ قیامت انبیاء علیہم السلام کو جمع فرما کر دریافت فرمائے گا کہ جو لوگ تمہاری قبروں پر آیا کرتے تھے اور تم سے توسل و استمداد کیا کرتے تھے۔ تم نے انہیں کیا جواب دیا تو حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام عرض کریں گے، ہمیں کوئی علم نہیں کہ ہماری قبر پر کوئی آیا یا نہیں آیا اور اس نے کیا کہا اور کیا کیا۔ اگر انہیں علم ہوتا تو بارگاہِ الہی میں علم کی نفی کیوں کرتے درجہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ان سے غلط بیانی اور کذب کا صدور لازم آئے گا۔ نیز اگر ان سے امتوں کے متعلق سوال ہوتا تو لامحالہ انہیں اس کا علم تھا۔ ان کی تکذیب یا تصدیق کو جانتے تھے، پھر بھی اپنی ذاتوں سے علم کی نفی کرنا درست نہیں ہو سکتا، لہذا ثابت ہو گیا کہ سوالِ ان کے عالمِ برزخ میں تشریف لے جانے کے بعد متوسلین اور زیارت کرنے والوں سے متعلق تھا اور استمداد و استعانت کرنے والوں سے اور انہوں نے مراحتاً علم و لوازم

کی نفی کر دی۔ کذا فی جواہر القرآن ص ۲۸

اور روز روشن سے زیادہ ظاہر کہ جب انبیاء و رسل کو برزخ و قبر میں علم و سماع نہیں تو غیر انبیاء کو کس طرح ہو سکتا ہے۔

الجواب (تہذیب) ہم پہلے مولوی رشید احمد صاحب رئیس فرقہ دیوبندیہ اور مولوی غلام اللہ خان صاحب کے استاذ استاد کی تحقیق عرض کر چکے ہیں کہ اختلاف انبیاء کرام علیہم السلام کے ماسوا میں ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کے سماع اور علم و ادراک پر ساری امت کے علماء و فضلاء کا اتفاق ہے اور یہی تحقیق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر فرمائی اور دیگر اکابرین امت نے، مگر ان سب کے اجماع و اتفاق کا خلاف اور تیرہ سو سال تک جس عقیدہ پر امت محمدیہ برقرار رہی۔ اس کا خلاف صرف اس گروہ نے کیا اور قرآن کریم کا فیصلہ ہے جو مومنین کے راستہ کو چھوڑ کر نیا راستہ اور ان کے عقیدہ و مذہب سے منہ موڑ کر نیا عقیدہ و مذہب اختیار کرے گا وہ جہنم کا اندھن ہے۔ و یتبع غیر سبیل المومنین فاولہ ماتوا لی و نصلہ جہنم و ساءت مصیرا اور جو شخص مومنین کے راستہ کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے،

اس تہذیب کے بعد گزارش یہ ہے کہ اس آیت کا جو معنی اس شیخ القرآن نے کیا ہے، وہ ایک طالب علم اور علم عربی کی ذرہ بھر سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی سے بھی بالکل بعید ہے، پہ بانیکہ ایک عالم و فاضل اور ملت دیوبندیہ کے معتمد علیہ قابل سند اور قابل فخر شیخ القرآن ایسا لغو و باطل معنی کریں اور امت موسیٰ علیہ السلام کی طرح قرآن کریم میں تحریف معنوی کا ارتکاب کریں اور آیت کریمہ کو ایسے معنی پر حمل کریں جو دوسری آیات کے بھی خلاف ہو اور اجماع امت کے بھی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ذا اُجِبْتُمْ اور ہر طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ صیغہ ماضی مجہول کا ہے نہ کہ معلوم و معروف کا۔ انبیاء کرام سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا نہ یہ کہ تم نے کیا جواب دیا۔ لہذا قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہاں عالم برزخ و قبر کی بات نہیں بلکہ عالم دنیا کے متعلق استفسار ہے کہ تمہیں اپنی اپنی امتوں کی طرف سے تبلیغ کے لئے بھیجا گیا تھا، تو بتلائیے انہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا یا نہیں۔ ایمان لائے یا نہیں تم نے فریضہ رسالت و نبوت کو ادا کیا یا نہیں؟ اگر بقول مسخرین و مالغین پیغمبروں نے برزخ میں ہوتے ہوئے جو جواب دیا تھا، اس کے متعلق استفسار ہوتا تو ما ذا اُجِبْتُمْ فرمایا جاتا، یعنی تم نے کیا جواب دیا۔

بہت سی آیات اس معنی پر دلالت کرتی ہیں اور اسی مفہوم کی تائید کرتی ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ۔ فَلنُسْئِلُنَّ الذین ارسل الیہم ولنسْئِلُنَّ المرسلین۔ پس ہم ضرور ان سے دریافت کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ضرور رسولوں سے سوال کریں گے۔ قولہ تعالیٰ۔ فوردبک لنسْئِلُنَّہم اجمعین عما کانوا یعملون۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم ہم ضرور بالضرور ان سب سے ان کے اعمال کے متعلق دریافت کریں گے۔ یہاں انبیاء و ائم دونوں سے استفسار و سوال کو واضح فرمایا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء و رسل اقوام و ائم دونوں سے سوال کیا جانا ہے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جس نوعیت کا سوال ایک فریق سے ہوگا، اسی نوعیت کا سوال

دوسرے گروہ سے بھی ہوگا۔ قرآن عظیم نے اقوام و ائم کفار کے متعلق جو سوال ذکر فرمایا وہ یہ ہے۔ اَلَمْ یَا تَکُمْ رَسُلٌ مِّنْکُمْ یَقْصُوْنَ عَلَیْکُمْ آیَاتِیْ وَ یُنْذِرُوْکُمْ لِقَاءِ یَوْمِکُمْ ہٰذَا کِیْفَا تَہْتٰرُوْنَ۔ پس تم میں سے ایسے رسل نہیں آئے جو میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ اور فرمایا کَلِمَاتِیْ فِیْہَا ضُجُجٌ سَأَلْہُمْ خِزْنُہُمْ اَلَمْ یَا تَکُمْ مُنْذِرٌ۔ جب بھی فوج کفار کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا

توان سے دوزخ کے خازن و نگران سوال کریں گے کیا تمہارے پاس عذاب خداوندی سے ڈرانے والے رسول تشریف نہیں لائے تھے۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہو گیا کہ ام کافرہ سے جو سوال ہو گا وہ رسل و انبیاء کی آمد سے تعلق رکھتا ہے کہ آیا انبیاء آئے تھے یا نہیں، انہوں نے تبلیغ کی تھی یا نہیں؟

یہ مفسرین کرام نے اسی معنی کی تصریح فرمائی ہے :

۱۔ امام ابن کثیر نے فرمایا ہذا اخبار عما یحاطب اللہ بہ المرسلین یوم القیامۃ عما یشیوا بہ من اممهم الذین ارسل الیہم۔ تفسیر ابن کثیر جلد دوم ص ۱۱۱
یہ خبر ہے اس خطاب سے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسل عظام سے قیامت کے دن فرمائے گا کہ ان امتوں کے جواب کے متعلق جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا۔

۲۔ فیقول ماذا اجبتہم یعنی فیقول اللہ تعالیٰ للرسول ما اجابکم امکم و اللہ الذی د علیکم قومکم حین دعوتہم فی دار الدنیا الی توحید و طاعتی وفائدۃ ہذا السؤال تو بیح اممہ الذین کذبوہم۔ تفسیر خازن و معالم التنزیل جلد دوم ص ۱۱۱
یعنی اللہ تعالیٰ رسل کرام علیہم السلام کو فرمائے گا تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا اور تمہاری قوم نے دار دنیا میں دعوت توحید و طاعت کے مقابلہ میں کیا کہا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس سوال کا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، انہیں زجر و توبیخ اور سزائیں ہو۔

۳۔ امام رازی نے مفاتیح الغیب میں فرمایا: قال صاحب الکشاف قوله ماذا منتصب بأجبتہم انتصاب المصدر و علی معنی ای اجابۃ اجبتہم اجابۃ اقرارام اجابۃ انکار فان قیل فای فائدۃ فی ہذا السؤال قلنا تو بیح قومہم الخ۔ تفسیر کبیر جلد سوم۔

صاحب کشاف امام معتزلہ نے کہا کہ ماذا کا لفظ اجبتہم کی وجہ سے منصوب ہے۔

جیسا کہ مصدر اور مفعول مطلق اپنے فعل کی وجہ سے منسوب ہوتا ہے اور اس معنی کی بنا پر کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا اقرار کے ساتھ یا انکار کے ساتھ پس اگر تو یہ کہے کہ اس سوال کا فائدہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں ان کی تکذیب کرنے والی امتوں کو زبردستی کوئی جواب دینا مقصود ہے الغرض تمام مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کا معنی یہی بیان کیا ہے کہ اس سے مقصود انبیاء کرام سے یہ دریافت کرنا ہے کہ ان کو امتوں نے کیا جواب دیا۔ دعوتِ توحید و رسالت کو قبول کیا یا رد کیا حتیٰ کہ امام المعتزلہ صاحب کشف زخشری نے بھی یہی معنی بیان کیا۔ لہذا اس آیت کریمہ کو استدلال و استعانت پر محمول کرنا اور انبیاء کرام علیہم السلام سے تو سلیم کو جواب دینے کے متعلق سوال پر منطبق کرنا کہ تم نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا جو تم سے مدد مانگے اور مشکلات و مصائب میں کام آنے نظر لطف و کرم فرمانے کی درخواست کرنے آتے تھے، صرف یہ نہیں کہ مفسرین کی تصریحات کے خلاف ہے اور آیات و احادیث کے خلاف ہے، بلکہ قواعد صرف و نحو بلکہ لغت کے بھی خلاف ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ یہ معنی نہ تفسیر ہے نہ تاویل بلکہ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ پر افتراء بہتان ہے، اور اس سے بڑھ کر شقاوت و بد بختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسل و انبیاء پر افتراء بہتان باندھا جائے اور انبیاء کرام کو بعد از وصال بے علم ثابت کرنے کے لئے آیات کلام مجید اور کلام رب حمید کو اپنی مرضی کے سلاطین و طعناں جاتے اور تفسیر و تاویل کے قواعد و ضوابط کی مٹی پلید کر دی جائے اور یہ بھی خوف نہ ہو کہ ہمارے اس کثرت کی سزا جہنم کی دہکتی آگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن براہیہ فلیتبعہ مقعدہ من النار جو قرآن میں اپنی مرضی کے مطابق معانی گھڑے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنالے، یعنی لامحالہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔

منکرین کا منشاء غلطی:

بہر حال ہم نے یہ عرض کرنا تھا کہ اس آیت کریمہ کو محل نزاع یعنی بحثِ سماع میں

کوئی دخل نہیں اور وہ بحمد اللہ تعالیٰ واضح ہو گیا۔ اب رہا منکرین کا یہ شبہ کہ دنیوی زندگی میں ام کافرہ کی طرف سے جو جواب انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا گیا، وہ تو انہیں معلوم ہو گا پھر علم کی نفی غلط بیانی اور جھوٹ بن جائے گی تو اس کا جواب مفسرین کرام نے واضح طور پر بیان فرمایا یعنی اس شبہ کو بھی ذکر فرمایا، اور جواب کو بھی مگر منکرین کی خیانت دیکھئے کہ صرف شبہ کو لے لیا اور جواب کو ہضم کر گئے۔

۱۔ امام رازی نے متعدد توجیہات و تاویلات ذکر فرمائی ہیں جن میں سے دو عرض کرتا ہوں۔

الوجه الثالث في الجواب وهو الاصح وهو الذي اختاره عبد الله بن عباس انهم انما قالوا لا علم لنا لانك تعلم ما اظهر واوما اضمروا ونحن لا نعلم الا ما اظهر وافعلمت فيهم انفسهم من علمنا فيهم فلم هذا المعنى نفوا العلم عن انفسهم لان علمهم عند علم الله كذا علم - الوجه السادس - انهم لما علموا انه سبحانه وتعالى عالم لا يجهل حكيم لا يسهف عادل لا يظلم علموا ان قولهم لا يفيد خيرا ولا يدفع شرا فرددوا ان الادب في السكوت وفي تفويض الامر الى عدل الحى القيوم الذى لا يموت - كبيرو جلد سوم - ص ۴۶۷

ترجمہ: تیسری وجہ جواب میں یہ ہے اور وہی سب سے زیادہ صحیح ہے اور اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے اختیار فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے لا علم لنا انت انت علام الغیوب اس لئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے اور ہم صرف ظاہر کو جانتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا علم ان میں ہمارے علم کی نسبت زیادہ قوی ہے۔ اس بناء پر اپنی ذاتوں سے علم کی نفی کر دی، کیونکہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے علم محیط و غیر محدود کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہے۔

چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب رسل عظام علیہم السلام نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

ہے کسی شے سے بے خبر نہیں اور صاحب حکمت تامہ ہے اس میں سفاہت اور کم عقلی کا امکان نہیں اور عادل ہے، ظلم اس کے حق میں محال ہے، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ ہماری گواہی اور شہادت نہ کسی بھلائی وغیرہ کا افادہ کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی بُرائی اور شر کا ازالہ تو انہوں نے یہی سوچا کہ ادب چپ رہنے میں ہی ہے اور اس امر کو حجت و قیوم لا یموت ذات اقدس کے عدل والی صاف پر چھوڑنا ہی موزوں ہے۔

(۲) تفسیر ابن کثیر میں ہے: قال علی بن ابی طلحۃ عن ابی عباس رضی اللہ عنہما یقولون للرب تبارک وتعالی لا علم لنا الا علم انت اعلم بہ منا رواہ بن جریر ثم اختارہ ولا شد انه قول حسن وهو من باب التذلل والیتاد وتعالی ای لاعلم لنا بالنسبۃ الی علمک المحيط بکل شیئ فنحن وان کنا اُجبنا وعرفنا من اجابنا ولكن منهم من کنا ان نطلع علی ظاہرہ لاعلم لنا بباطنہ وانت العلیم بکل شیئ المطلع علی کل شیئ فعلنا بالنسبۃ الی علمک کلا علم فانک انت علام الغیوب۔

تفسیر ابن کثیر جلد دوم ص ۱۱۱

ترجمہ: علی بن ابی طلحہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام رب تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا علم حاصل نہیں جس میں تو ہم سے زیادہ واقف نہ ہو اس کو ابن جریر نے روایت کیا اور اس کو جہ کو اختیار کیا اور یہ قول بہت اچھا اور خوب تر ہے اور اس میں رب تعالیٰ کے ساتھ ادب و نیاز والا طریقہ ہے یعنی تیرے علم محیط کے مقابل ہمیں کچھ علم نہیں ہمیں اگرچہ انہوں نے جواب دیا اور ہم جواب کا جواب دینے والوں کو جانتے ہیں، لیکن ان میں ایسے افراد بھی ہیں جن کے ظاہر کا تو ہمیں علم تھا، مگر باطن کا نہیں اور تو ہر شے کا علیم اور سب پر مطلع ہے: لہذا ہمارا علم تیرے علم کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ تو علام الغیوب ہے۔

الغرض حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن جریر و ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی

وغیر ہم مفسرین کرام کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کا یہ جواب حقیقت اپنے علم کی نفی پر مشتمل نہیں بلکہ اپنے آپ سے علم محیط اور ظاہر و باطن پر حاوی اور غیر محدود علم کی نفی پر مبنی ہے اور ذات خداوندی کے سامنے ادب و نیاز اور تسلیم و تفویض کے طریقہ پر مبنی ہے لہذا نہ کذب لازم آئے گا اور نہ ہی آیات میں باہمی تخالف و تعارض نہ مدعا کے خصم ثابت ہو سکے گا۔

اقول: ادب و نیاز اور تواضع و انکساری کے تحت اپنے علم کو بمنزلہ عدم علم کے کر دینے کی نظیر بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و دار کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ای شہر ہذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیمییہ بغیر اسمہ فقال أليس ذوالحجة قلنا بلی قال ای بلد ہذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ یسمیہ بغیر اسمہ فقال أليس البلد قلنا بلی قال فای یوم ہذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیمییہ بغیر اسمہ قال أليس یوم النحر قلنا بلی الحدیث مشکوٰۃ کتاب المناسک - ص ۲۳۳

یہ کونسا مہینہ ہے ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے والے ہیں۔ آپ نے ذرا سکوت فرمایا حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ مہینہ کا کوئی اور نام معین فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا کیا یہ مہینہ ذوالحجہ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا ہاں آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا شہر ہے تو ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ذرا سکوت فرمایا حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے سابقہ نام کے علاوہ اور نام مقرر فرمائیں گے تو آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ حرام نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا ہاں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا دن ہے ہم نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے ذرا خاموشی اختیار فرمائی حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ اسے کوئی اور نام دیں گے

تو آپ نے فرمایا کیا یہ دن یوم نحر نہیں ہے ہم نے عرض کیا ہاں۔ حجتہ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ پو بیس ہزار کے قریب صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے جن میں مقرب ترین صحابہ اور بہت بڑے فضلاء کا ملین موجود ہیں اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو حج کے لئے گیا ہو اور اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے اور آج دن کونسا ہے، مگر جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں تو سب کا جواب ایک ہی ہے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔

جب صحابہ کرام کے ادب و نیاز کا تقاضا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر اپنے علم و فہم کا اظہار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت کے مقابل اپنے علم و دانش کو کالعدم سمجھیں اور علم حقیقی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں تو اسی طرح جناب الہی میں انبیاء علیہم السلام کے ادب و نیاز کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے علم کو کالعدم سمجھیں اور علم حقیقی باری تعالیٰ کو تفویض کر کے اپنے دعویٰ علم و حکمت سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ تو شیطان کا کام ہے کہ جناب باری تعالیٰ میں اپنے علم و فہم کا دعویٰ کرے اور اس کی حکمتوں کو محل تنقید قرار دے انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کی بڑھ مارے بلکہ ادب و نیاز والے تو اس کے وجود کے مقابل اپنے وجود کی بھی نفی کر دیتے ہیں ع

من نیم واللہ باقی یارہست

بلکہ پوری کائنات کا وجود ان کی نظروں میں وجود حقیقی واجب تعالیٰ کے مقابل عدم و فنا ہے۔ مولانا جامیؒ نے فرمایا ہے

بے نام و نشانست کرد نام و نشان چیزے نیست
بخدا غیر خدا در دو جہاں چیزے نیست

لہذا جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جواب سے ان کی لاعلمی ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے جواب سے انکا بے علم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ادب و نیاز والے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں بے ادبوں کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھائے۔

جواب دوم: اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی کلام کو اپنے ظاہر پر رکھو، تو ان سے جنس علم کی نفی لازم آئے گی، کیونکہ لاعلم لسانیں لافنی جنس کے لئے ہے تو کسی قسم کا علم بھی ان کے لئے ماننا نفس قرآنی قطعی کے خلاف ہوگا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز و شرف بخشا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے حق میں اور ان کی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے اور گواہی بغیر علم کے درست نہیں ہوتی اور نہ ممکن ہے تو لازم آئے گا کہ امت محمدیہ میدان قیامت میں انبیاء علیہم السلام پر افضل ہو جائے حالانکہ بقول مولانا قاسم نانوتوی نبوت کالات علمیہ میں سے ہے عملیہ میں سے نہیں اور ان منکرین کے مسلک و مذہب کے مطابق کالات علمیہ سے بھی نہیں رہے گی، کیونکہ غیر نبی ان پر علم میں فوقیت لے گئے کیا واقعی یہ منکر اس فساد کا التزام و اعتراف کرتے ہیں؟ علم امت اور ان کی شہادت پر قرآن کریم شاہد ہے۔ وکذا لک جعلنا کم امة وسطا لکن کونتم شیعۃ علی الناس اور ایسے ہی بنایا ہے ہم نے تمہیں بہترین امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، حدیث پاک سے اس کی تفسیر ملاحظہ ہو:

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعی نوح (علیہ السلام) یوم القیامة فیقول لبیك وسعدیک یارب فیقول هل بلغت فیقول نعم فیقال هل بلغکم فیقولون ما آتانا من نذیر فیقول من یشہد لک فیقول محمد وامتہ فیشهدون امة

قد بلغ الحدیث - بخاری جلد دوم - ص ۶۴۵

ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت

کے دن طلب کیا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے اے رب میں حاضر خدمت اقدس ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے فریضہ تبلیغ ادا کیا۔ وہ عرض کریں گے جی ہاں اللہ تعالیٰ ان کی امت کو فرمائے گا کیا واقعی انہوں نے تبلیغ کی۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی تھے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح تمہاری گواہی کون دے گا کہ تم نے تبلیغ کی ہے۔ وہ کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ان کے حق میں گواہی دیں گے۔

لہذا کتاب و سنت سے واضح ہو گیا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام شہادت دیں گے اور شہادت بغیر علم کے ناممکن اور علم جب انبیاء علیہم السلام میں نہیں ہوگا تو امت میں کیونکر ہو سکتا ہے، ورنہ امت کی افضلیت انبیاء پر باعتبار علم کے لازم آجائے گی اور یہ باطل ہے۔

نیز نص قرآنی سے انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے علم و شہادت ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید وجئنا بک علیٰ ہولاء شہیدا۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو سب پر گواہ بنائیں گے اور ہر امت میں سے جو شہید لایا جائے گا، وہ ہر امت کا نبی ہوگا جو ان کے کفر و ایمان کی گواہی دے گا اور مکذبین و کفار کے کفر و تکذیب پر شاہد ہوگا جملہ الین میں۔ بشہید یشہد علیہا بعملہا وھو نیہا۔ قسطلانی میں ہے: فکیف ہولاء الکفار واصلیہم اذا جئنا من کل امة بنہم یشہد علی کفرہم خلاصہ یہ کہ یا حال ہوگا ان کفار کا جبکہ ہم ہر امت میں سے ان کے نبی کو بطور گواہ لائیں گے جو کہ ان کے کفر پر گواہی دے گا۔

لہذا اس آیت کریمہ سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ ہر نبی اپنی امت کے کفر و انکار کی اور جود و تکذیب کی گواہی دے گا اور منکرین کے معنی کے مطابق لا علم لنا سے جس علم کی

نفی ثابت ہو جاتے گی، تو آیات قرآنیہ میں تعارض و تخالف لازم آجائے گا۔ حالانکہ امت کی فضیلت، علمی انبیاء علیہم السلام پر بھی باطل اور آیات قرآن میں تخالف و تعارض بھی محال و ناممکن لہذا متکثرین کا بیان کردہ معنی بھی باطل محض۔

الحاصل اس آیت کریمہ کا صرف وہی معنی درست ہے جو مفسرین کرام نے ذکر فرمایا علی الخصوص جہرامت مفسر صحابہ حضرت علیؓ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو تفسیر فرمائی تھی وہی معتبر ہے اور اس آیت کو مسئلہ سماع اموات سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اس سے استدلال نفی سماع پر قطعاً غلط ہے اور بناً فاسد علی الفاسد ہے۔ محض افتراء و بہتان قبیح ہے۔ مکر و فریب اور کذب صریح ہے۔ صرف مقدس انبیاء کے ساتھ اپنی عداوت و دشمنی کا اظہار ہے نعوذ باللہ من هذا الشقاء العظيم۔ اللهم انا نجعلك في محذورهم و نعوذ بك من شرهم۔

فائدہ جلیلہ :

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کے حق میں گواہی دے گی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عدالت اور صفائی کی گواہی دیں گے ویکون الرسول علیکم شہیداً۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کے کفر و انکار یا ایمان و اقرار کا سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی رسول آیا یا نہیں اور اس نے میرے احکام تمہیں پہنچائے یا نہیں؟ یوم لا یحزنی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان رسل کرام میں داخل نہیں جو لا علم لنا انک انت علام الغیوب کہیں گے لہذا آپ کے حق میں علم کی نفی قطعاً ثابت نہیں اور نہ ہی تاویل و توجیہ کی ضرورت ہے۔ یہ سوال و جواب بھی دوسرے انبیاء و رسل علیہم السلام سے ہے اور تاویل و توجیہ بھی انہیں

کے حق میں ہے۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کی عدالت اور اہمیت شہادت پر گواہ ہوں گے اور گواہی بغیر علم قطعی یقینی کے نہیں ہو سکتی۔ لہذا امت کے تمام اعمال کا علم قطعی ثابت ہو گیا۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصل شاہد ہیں نہ کہ کسی گواہ کی گواہی اور شہادت پر شاہد و گواہ اور اصل شاہد کا چشم دید شاہد ہونا ضروری ہے۔ لہذا سرور انبیاء علیہم السلام کا اپنے نور نبوت سے تمام امت اور اس کے اعمال و افعال کا مشاہدہ فرمانا ثابت ہو گیا اور یہی معنی شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز اور علامہ قسطلانی کی کلام سے ظاہر ہے جیسا کہ معرض ہو چکا۔

دلیل ہشتم

قال اللہ تعالیٰ - اذ کالذی مر علی قریۃ وہی غاویۃ علیٰ عروشہا قال
انی یحییٰ ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت
قال لبثت یومًا اذ بعض یوم قال بل لبثت مائۃ عام۔

ترجمہ : یا مثل اس شخص کے جو کہ قریہ بیت المقدس پر گزرا۔ در آنجا لیکہ وہ اپنی
چشموں کے بل گرا ہوا تھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہلاکت و بربادی کے بعد کس طرح
دوبارہ آباد فرمائے گا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو سو سال تک حالت موت میں رکھا،
پھر اس کو اٹھایا اور فرمایا تو یہاں کتنا عرصہ ٹھہرا رہا، تو اس نے کہا ایک دن بلکہ دن
کا بعض حصہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تو تو ایک سو سال یہاں ٹھہرا رہا ہے۔

وَجاء استدلال، یہ آیت کریمہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حق میں وارد ہے
اور انہیں کوئی پتہ نہ چلا کہ میں کتنی مدت یہاں پڑا رہا ہوں اور سو سال کے عرصہ کو
ایک دن بلکہ اس سے بھی کم مدت خیال کیا، جب بیغمہ کو کوئی پتہ نہ چل سکا تو ادکسی
کو کیا علم موت کے بعد ہو سکتا ہے۔ لہذا میت سے علم و ادراک اور سماع و فہم وغیرہ
کی نفسی ثابت ہو گئی۔ کذا فی جوامع القرآن۔ جلد اول

جواب اول : الذی مر علی قریۃ کے مصداق میں مختلف اقوال ہیں۔
بعض نے اس کا مصداق کافر شخص کو بنایا ہے (بیضادی)، لہذا جب قطعی طور پر یہاں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو فرماتے الحمد للہ الذی احيانا
 بعد الماتنا۔ حمد ہے اس ذاتِ اقدس کے لئے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی۔
 اسی طرح لفظ بعث کا اطلاق نیند سے بیدار ہونے پر بھی آتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ
 فنصرنا علی اذانہم فی الکھف ستین عددًا ثم بعثنا ہم لنعلم ای الحزین
 احصی لہما لبثوا امدًا۔ ہم نے ان کے کالوں پر مہر لگا دی، کئی سال تک پھر ہم نے
 بیدار کیا تاکہ ہم واضح کریں کہ دو جماعتوں میں کون سی جماعت اس مدت کو اچھی طرح شمار کر لے گی
 ہے جو انہوں نے سوتے ہوئے گزاری۔ لہذا جب امانۃ اللہ کا معنی نیند دینا درست ہے۔
 اور اتنی مدت تک کی نیند کو موت کہنا ظاہر و متبادر ہے، تو استدلال درست نہ رہا، کیونکہ
 ہماری کلام حقیقی موت میں ہے نہ کہ حکمی موت اور نیند میں لہذا حضرت عزیر علیہ السلام
 سے حالت موت میں علم و ادراک اور سماع و فہم کی نفی لازم نہ آتی اور نہ ہی دوسروں سے
 ان پر قیاس کرتے ہوئے، نفی درست ہوتی اور لفظ موت و حیات کا مجازی
 طور پر متغہ و معنوں میں استعمال ہونا اسی آیت سے ظاہر ہے۔ شہر کی بربادی کو موت
 سے تعبیر فرمایا ہے اور آبادی کو زندگی سے۔ لہذا قرآن کے تحت مجازی معانی کا ارادہ
 درست ہو گا۔

جواب سوم: یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہاں موت کا حقیقی معنی مراد ہے، لیکن
 نفی علم و ادراک اور انکار فہم و سماع۔ ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے
 ان سے دریافت کیا کہ تم نے یہاں کتنا عرصہ قیام کیا، تو انہوں نے یہ عرض نہیں کیا کہ
 میں نہیں جانتا، بلکہ عرض کیا کہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کم۔ نیز اللہ تعالیٰ کا سوال مدت
 قیام کے متعلق ہے نہ کہ نفس قیام سے، تو معلوم ہوا کہ عند اللہ انہیں حالت موت طاری
 ہونے کے باوجود نفس قیام و سکونتِ ارضی کا علم تو تھا، لیکن مدت کی تعیین
 سے استفسار میں امتحان مقصود تھا۔ لہذا نفس علم بالقیام واللبث کی نفی نہیں کی گئی

البتہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو مدت بیان فرمائی وہ اس سے مختلف ہے اور بہت کم ہے ہوا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں قول حق و صحیح ہیں۔ وہ وقت عوام اہل زمان کے لئے سو سال تھا اور وہی وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے لئے ایک دن بلکہ اس سے بھی کم اور یہ طے زمانی پر مبنی ہے جس طرح کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہو گا اگر اہل ایمان صلحاء و اولیاء اور شہداء علیہ السلام کے حق میں ایک وقت کی نماز سے بھی جلدی گزر جائے گا۔ اگر اصحابِ یمن سے وہاں دریافت کیا جائے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے تو وہ اپنے تجربہ و مشاہدہ کے مطابق وقت کا اختصار بیان کریں گے اور اگر کفار و مشرکین سے دریافت کریں گے تو وہ اپنا ماجرا اور سرگزشت بیان کریں گے اور ہر ایک اپنے قول اور دعویٰ میں صادق ہو گا اور اصحابِ کہف پر اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود ان کا بھوک و پیاس اور مجلس بول وغیرہ سے نہ مرنا طے زمانی کی واضح دلیل ہے وبالجملة طے زمانی مکانی اور لسانی امر مقدر و محقق ہے جس میں انکار کی گنجائش نہیں اور یہ تفاوت اقوال کا اسی پر مبنی ہے۔ لہذا حالت موت میں جو مدت ان پر گزری، انہوں نے اپنے تجربہ و مشاہدہ کے مطابق بیان فرمائی لہذا نفی علم کی باطل ہو گئی۔ کذا فی بیع سنابل للامام الربانی میر عبدالواحد بکمرانی ص ۱۵۸

جواب چہادام : حضرت عزیر علیہ السلام کی موت حقیقی ہو تو بھی حکم فیض میں ہے کیونکہ حسب تفسیر مفسرین وہ انجیر اور انگور وغیرہ تبادل فرما کر اور تقیہ کو اپنے توشہ دان میں رکھ کر اور انگور دن کے شیشہ کو مشکیزہ میں ڈال کر اور اپنے گدھے کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ایک درخت کے سائے میں مخو خواب و استراحت ہو گئے اور نیند کی حالت میں روح جب بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوا تو اس کو وہیں روک لیا گیا قال اللہ تعالیٰ۔ اللہ یتوفی الافئس حین موفقا والقی لم یتد فی سنا معا فیصل الی قننی علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ تعالیٰ ہم انہوں کو ان کی موت

کے وقت فوت کرتا ہے اور جو فوت نہیں ہوتے تو وقت نیند میں ان کے رعوں کو اپنی طرف بلاتا ہے جس پر موت کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا جب عزریلیہ السلام کا روح اقدس حسب عادت حالت نیند میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا اور وہیں اسے اتنے عرصہ دراز تک رک لیا گیا بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ خلافت معمول کوئی سلوک کیا جاتا؛ لہذا اس کو نیند کہو تو بھی درست ہے اور موت کہو تو بھی صحیح ہے اگر موت معتادان پر طاری ہوتی یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اور ان کے معاویین فرشتوں کی وساطت سے ہوتی اور ملائکہ آپ کے روح کو قبض کر کے آسمانوں سے اوپر بارگاہ خداوندی میں لاتے۔ دفتر علیتین میں نام درج کراتے اور اس کو منزل اُخروی دکھائی جاتی، تو لامحالہ انہیں اپنی موت کا علم ہوتا اور ان ملائکہ کا اور اپنے عروج و سفر آسمانی کا اور نعم جنت کے مشاہدہ کا مدت اقامت کا لہذا اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمانے پر پوری مدت اقامت بیان کر دیتے کیونکہ حقیقی عالم و مدرک اور سامع و ناہم روح ہے۔ اس کی جمالت و لاعلمی کا کوئی بھی قائل نہیں اور نہ ہی اہل اسلام کے نزدیک روح پر موت طاری ہوتی ہے۔ موت صرف بدن پر زوال و انفصال روح کی وجہ سے طاری ہوتی ہے اور اگر بدن کی مدت اقامت سے سوال ہوتا اور روح کا بدن سے رابطہ نہ ہوتا اور نہ اس پر بعد از موت طاری احوال کا علم تو آپ کہہ دیتے میں تو فوت کر دیا گیا تھا اور روح اعلیٰ علیتین میں تھا، مجھے کیا پتہ؟

بہر حال یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فوت ہونے والے کو سو سال گزارنے کے باوجود یہ علم نہ ہو کہ میں فوت ہوا ہوں یا نہیں اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، لیکن یہاں یہ کہ میں کافی دن چڑھا آیا تھا تو سو یا تھا اور شام کے وقت بیدار ہوا ہوں لہذا میری اقامت مدت ایک دن بلکہ اس سے بھی کم ہے جیسا کہ مفسرین نے

یومًا وبعض یوم میں اضطراب و ترقی کی وجہ بیان کرتے ہوئے تصریح فرمائی ہے۔
 لہذا یہ امر تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ طی زمانی کے تحت حضرت عزیر علیہ السلام
 پر جو وقت گزرا انہوں نے بالکل درست بیان فرمایا۔ اگرچہ دوسرے لوگوں کے لحاظ سے
 سو سال کا عرصہ ہی بیت چکا تھا، خواہ آپ پر نیند کی کیفیت طاری رہی تو وہ موت والی
 مال و انجام کے لحاظ سے "دو لوں آپ کے حق میں ایک تھیں، کیونکہ آپ پر زمانہ دراز نہیں
 گزرا تھا۔

جواب پنجم: حضرت عزیر علیہ السلام نے بیت المقدس کی خرابی و بربادی کا مشاہدہ
 کیا۔ دل میں اس کی آبادی اور بنی اسرائیل کی واپسی کا شوق پیدا ہوا جن کو بخت نصرت نے
 ادھر ادھر منتشر کر دیا اور غلام بنالیا تھا اور ساتھ ہی اس امر کو عظیم سمجھا اور فی نفسہ اس کو
 مشکل جانا، اگرچہ قدرت باری تعالیٰ سے یہ بات باہر نہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی
 بیت المقدس کی آبادی کے ساتھ دلچسپی اور اس امر کو عظیم اور مشکل سمجھنے پر انہیں اپنی
 قدرت کا ملکہ قاصرہ کا مشاہدہ کرانا چاہا۔ ان پر نیند یا وفات طاری کر دی۔ ان کے
 گدھا پر موت نازل فرمائی۔ اس کا ایک ایک ٹالگ ہو گیا، لیکن بایں ہمہ انجیر اور عصیہ کو بالکل
 اسی طرح باقی رکھا اور اتنے عرصہ دراز اور مدت مدیدہ کے بعد انہیں بیدار کیا یا زندہ فرمایا
 تاکہ اپنی ذات میں اور اپنے مشروب و ماکول میں اور اپنی سواری میں رب تعالیٰ کی
 آیات قدرت کا ملاحظہ و مشاہدہ کریں اور حق الیقین کے درجہ کو پالیں اور ان کے دل
 میں استعظام و استشکال والی جو کیفیت موجود تھی، وہ کلیتہً زائل ہو جائے۔

لہذا یہ موت وغیرہ اس حکمت کے پیش نظر ہے نہ کہ موت معتاد جس میں زندگی و حقیقت
 ختم ہو جاتے اور اس میں تقدیم و تاخیر محال ہو۔ قال اللہ تعالیٰ۔ اذ جاء اجلہم
 لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون اور روح و بدن عالم برزخ میں ثواب و
 تنعیم یا العیاذ باللہ من اذ تعذیب میں شریک ہوں اور قبر و برزخ میں پیش آنے والے

سارے احوال ان پر منکشف ہوں اور یہ واضح ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام والا واقعہ اس سے قطعاً مختلف ہے لہذا اس سے ماخوذ فیہ میں استدلال قطعاً غلط ہے۔

اقول: ذہن قاصر اور طبع فاتر کے نزدیک اس طویل نیند یا غیر معتاد اور غلاب معمول موت کی حکمت یہ ہے کہ عند اللہ بیت المقدس کی آبادی شروع ہونے میں ابھی ستر سال باقی تھے اور پہلی چہل پہل اور چمک دمک اور رونق وزینت میں مزید تیس سال باقی تھے اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اپنے نبی اور صفی کو اس مدت تک حزن و ملال میں رکھے اور انہیں اتنے عرصہ دراز تک ان کا متمنی و مطلوب نہ دکھلائے۔ لہذا ان پر نیند یا موت طاری کر دی۔ ستر سال اس طرح گزرے تو بیت المقدس کی آبادی و تعمیر کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا اور تیس سال کے اندر شہر اپنی سابقہ حالت پر آگیا اور چہل پہل، حسن منظر اور خوبی طلعت میں بے مثل و بے نظیر بن گیا۔ تب حضرت کو بیدار فرمایا، جبکہ ان پر ایک دن بلکہ اس سے بھی کم مدت گزری تھی لیکن فی اللہ اہراکان مفعولاً۔ نہ بیت المقدس کی تعمیر و ترقی والی مدت میں کمی فرمائی اور نہ ہی عزیر علیہ السلام کی عمر دنیویہ کو اتنا لمبا فرمایا تاکہ لایستاقون ساعة ولا یستقدمون کا خلاف لازم آئے اور اس عرصہ میں انہیں حزن و ملال کے پہاڑ برداشت کرنا پڑیں اور ایک ایک لمحہ زندگی کا صدیوں کے برابر بن کر ان کے لئے سوا ہاں روح بیٹے۔

لہذا انہیں ان کی مقررہ عمر میں ہی منزل مقصود تک اور ساحل مراد تک پہنچایا اور ان کی آرزو کو شرمندہ تکمیل فرمادیا، جبکہ وہ خود جوان تھے اور ان کی اولاد انتہائی عمر رسیدہ۔ فسبحان من لا یجزہ عما اراد شیئ و هو علی کل شیئ قدير۔

جواب ششم: ہم نے کتاب و سنت سے ثابت کر دیا ہے کہ میت کے لئے قبر و بئذخ میں حیوۃ اور علم و ادراک ثابت ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں تاویل نہ کی جائے تو بات میں تخالف، و تعارض لازم آجائے گا۔ لہذا یہ تاویل واجب و ضروری ہے۔

بیزیرہ ایک مخصوص واقعہ ہے جس میں مختلف مقاصد و فوائد اور حکم و مصالح کے تحت بے توجہی و بے التفاتی کا امکان ہے؛ لہذا اس سے عموم سلب اور عموم نفی پر استدلال لغو و باطل ہے۔

علیٰ ہذا القیاس یہ دعویٰ کہ انہیں اپنے گدھے کے مرنے اور اس کے اجزا و اعضاء کے بکھر جانے کا کوئی پتہ نہ چلا بھی باطل ہے اول تو اس کی قرآن نے نفی نہیں کی۔ دوم یہ یہ کہ کلام اس میں ہے کہ میت کو اپنے زائرین اور سلام دینے والوں کا علم ہوتا ہے یا نہیں نہ کہ ہر شئی کا۔ نیز جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ گدھا آپ کے بالکل قریب تھا۔ اتنے وقت تک بھی محل نزاع میں اس سے استدلال باطل ہوگا حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں جبکہ عموماً ایسے جانوروں کو دُور ہی باندھا جاتا ہے؛ لہذا دُور ہونے کی صورت میں جیسا کہ ظاہر یہی ہے محل بحث میں یہ شبہ مفید نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں کبھی زندہ آدمی خود اپنی ذات کے متعلق نہیں جانتا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے والی عورتوں نے بخود ہی اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا اور خبر تک نہ رہی کہ اپنے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ فلما دأینہ اکبرہ وقطعن ایدیہن وقلن ہا شاللہ ما ہذا البشوان ہذا الا ملک کریم۔ جب محال یوسف علیہ السلام میں محویت و استغراق نے ان کو اپنے آپ سے اس قدر بے خبر کر دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، مگر پتہ نہ چلا، دُور نہ ہوا تو حضرت عزیز علیہ السلام اگر حسن حقیقی اور کمال مطلق میں محو و مستغرق ہو کر اپنی ذات کی طرف دھیان اور توجہ نہ دے سکیں تو کیا بعید اور اس مرتبہ پر فائز آدمی کے لئے گدھے جیسے جانور کی طرف دھیان و التفات کی کہاں گنجائش۔ ہاں یہ استدلال اور اس کے اسلاف کا مقام ہے کہ ان کی نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کی تو گنجائش نہیں، مگر گدھے کے کے خیال میں مستغرق ہو جانے میں کوئی ہرج نہیں۔ اسماعیل دہلوی صاحب فرماتے ہیں صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال آل گو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم باشند

پچندین مرتبہ بدتر از استغراق در خیال کا ذکر خود است۔ صراط مستقیم۔ للتاس فیما
 یدشوقون مذاہب۔ اور اس توجیہ و تاویل کی دلیل محدثین کرام کا وہ قول ہے جو
 انہوں نے تنام عینای و لا ینام قلبی پر وارد اعتراض کے جواب میں ذکر فرمایا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینای
 و لا ینام قلبی۔ (میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے) مگر لیلۃ التعریس میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سو گئے اور صبح کی نماز قضا ہو گئی اور سورج طلوع ہونے اور
 وقت نماز گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ محدثین کرام نے مختلف جواب ذکر فرمائے جن میں شیخ عبدالحق
 صاحب محدث دہلوی کا جواب ملاحظہ ہوا شتہ اللغات جلد اول ص ۳۴۲

جواب دیگر آنست کہ نعم دل بیدار است و لیکن تواند کہ اورا حالت و شہودے دست
 دہد کہ درال مستغرق گردد از اسوائے مشہود و از جمیع صور روحانی ذابل و غافل گردد،
 چنانکہ در بعض احیان در حالت وحی مثل ایں حالت روزے میدا پس باعث نسیان و
 غفلت نوم قلب نباشد بلکہ طریان حالت عظیم کہ جز خداے رب العزت حقیقت آل
 نداند قافہم و بالہ التوفیق۔

اور جواب یہ ہے کہ ہاں دل اقدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار تھا، لیکن
 ممکن ہے کہ اس پر حالت مخصوصہ اور شہود حق والی کیفیت طاری ہو گئی ہو کہ اس میں مستغرق
 ہو کر مشہود حقیقی کے علاوہ ہر شئی اور تمام معانی و صور سے بے توجہی و ذہول طاری ہو گیا
 ہو جیسا کہ بعض اوقات حالت وحی میں بیداری کی حالت میں ہو جاتا تھا۔ پس واضح ہو گیا کہ
 سبب نسیان و ذہول کا دل اقدس کا سو جانا نہیں تھا بلکہ ایسی عظیم حالت کا طاری ہونا
 جس کی حقیقت سوائے رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔

اور یہی کلام شیخ نے نماز کے اندر شہود و ذہول کے طاری ہونے کی وجہ بیان کرتے
 ہوئے ذکر فرمائی، باید فہمید کہ وقوع شہود و نسیان از آنحضرت از کدام مقام است لابد از مرتبہ

اشتغال و استغراق در مقامے خواہد بود کہ دست عقول از دامن ادراک آن قاصر است ^{بلکہ} جلد دل
مترجمہ : یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوا اور
نسیان کا طاری ہونا کس مقام سے ہے۔ یقیناً آپ کا سہو و نسیان ایسے مقام میں مصروف
و مستغرق ہونے کی وجہ سے ہو گا کہ جس کے دامن علم و ادراک سے عقول انسانہ کے
ہاتھ کوتاہ و قاصر ہیں۔

جواب ہفتم : حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی خبر رہی یا نہ ؟ اور اپنی سواری کا علم ہوا
یا نہ ہوا اس بحث کو چھوڑتے ہمیں یہ بتلانیے حضرت عزیر علیہ السلام درخت کے سائے میں
آرام فرما رہے تھے اور تیس سال تک لوگ بیت المقدس میں آکر آباد ہوتے رہے اور ادھر
ادھر گھومتے رہے، مگر اتنی طویل میعاد میں کوئی انہیں دیکھ نہیں سکا، کیا وہ سارے لوگ
قوتِ بینائی سے محروم تھے اور ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں۔ اگر ان کے صاحبِ نظر و
بصر ہونے کے باوجود انہیں کچھ نظر نہیں آیا اور اس میں ان کی نظر و بصر پر اعتراض نہیں
ہو سکتا تو اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو مدتِ اقامت اور اپنے گدھے کے بارے میں علم
یقینی حتمی نہ ہونے سے ان کے علم اور قوتِ نظر پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جو حکمت لوگوں
کو عزیر علیہ السلام سے دور رکھنے میں اور ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے میں تھی اسی طرح
کی حکمت ادھر بھی ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً ہے۔ لہذا حضرت عزیر علیہ السلام کی بے توجہی
اور بے التفاتی خاص مصلحت کے تحت ہے اور مخصوص وقت کے لئے نہ کہ علی الاطلاق

جواب ہشتم : یہاں ہماری بحث سماعِ اموات میں ہے اور حضرت عزیر علیہ
السلام سے سماع کی نفی تب ہو سکتی ہے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص وہاں گیا
انہیں سلام دیا یا خطاب کیا اور انہوں نے بیدار یا زندہ ہونے کے بعد کہا ہو کہ مجھے کسی نے
سلام نہیں دیا یا خطاب نہیں کیا یا میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ جب یہ ثابت نہیں اور نہ ہی
اس کا ثبوت کرنا ممکن ہے تو استدلال لغو و باطل ہو گیا، کیونکہ یہاں نفیِ سماع اگر ہے تو
اس لئے کہ نہ کوئی سلام دینے والا تھا اور نہ خطاب کرنے والا تو سنتے کس طرح اور کس آواز کو۔

خلاصۃ الجوابات

منکرین و مانعین نے جتنی آیات پیش کی ہیں، وہ درحقیقت کفار و مشرکین کی صفات ہیں جنہوں نے کفر و شرک پر اصرار کر کے فطرتی صلاحیتوں کو ختم کر دیا، جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور جن کے حواس حق کو دیکھنے سننے اور فائدہ اٹھانے کے قابل نہ رہے یا اصنام و اوثان اور تماثیل و صورتوں کے حق میں وارد ہیں اور ان کی بے بسی، لاعلمی و بے شعوری وغیرہ بیان کرنے کے لئے یا ان میں نیند کی حالت میں حواس و مشاعر پر عارضی تعطل طاری ہونے کی وجہ سے بے توجہی و بے التفاتی کا بیان ہے یا استغراق و انجذاب اور مقام مشاہدہ پر پر دھول کی وجہ سے ماسوا سے ذہول و نسیان پر مبتنی ہیں اور یا پھر ان حضرات نے ان میں پوری بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے عرنی و نحوی قواعد و ضوابط - لغت عربی اور دیگر دلائل و قرآن کو یکسر نظر انداز کر کے من مانے معنی کئے۔ کوئی ایک ایسی دلیل کتاب اللہ میں موجود نہیں جو اہل قبور اور ارباب برزخ علی الخصوص اولیاء و صلحاء شہداء و اصدقائے اور رسل و انبیاء کے عدم سماع پر نص ہو اور اس میں ان کا اپنے زائرین سے بے خبر ہونا، ان کے سلام و کلام سے غافل ہونا بیان کیا گیا ہو۔

اس کے برعکس سماع اموات کا امکان اور اس کا بالفعل وقوع و تحقق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کے بکھرے ہوئے اجزاء کو خطاب کرنے اور ان کے ڈوڑھ کر حاضر خدمت ہونے سے ظاہر۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے نذر و خطاب سے واضح اور علی الخصوص ان اللہ یسمع من یشاء کا اطلاق اور اموات و احیاء کی تفسیص و تفسید کے بغیر اللہ تعالیٰ کا اپنے عموم قدرت اور احاطہ قدرت کا اظہار اس کی واضح برہان و دلیل۔ پھر صحاح ستہ علی الخصوص بخاری شریف و مسلم شریف کی

روایات اور صحیح کتب احادیث میں احادیث سماع کے ذخائر ان آیات قرآنی کی روشن تفسیر ہیں اور مراد خداوندی و مقصود باری تعالیٰ کی مکمل توضیح و تلویح ہیں۔

نیز یہی جمہور مفسرین و محدثین کا مذہب مختار اور پسندیدہ نظریہ و اعتقاد ہے۔ لہذا اس کا خلاف، خلافِ صواب ہے اور ناقابلِ قبول بلکہ باطل و مردود۔

اہل السنّت والجماعت کا ضابطہ و قاعدہ تفسیر قرآن کے متعلق اور مسکین سماع کو چیلنج

قرآن کریم کے وہی معانی معتبر ہیں جو آیات و احادیث اور سنن مصطفیٰ علیہ التیمۃ والثناء کے موافق و مطابق ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال و نائبین کو لکھا کہ تم قرآن اور سنت کا علم حاصل کرو اور لغت عربیہ کا اور ساتھ ہی فرمایا:

ان ناسا یجادونکم یعنی بالقرآن فخذوہم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ۔ شفا لقا صی عیاض جلد دوم ص ۱۱

لوگ تمہارے ساتھ قرآن کریم کے معانی و مطالب میں جھگڑا کریں گے اور اپنی مرضی کے مطابق معانی کریں گے، تم ان پر سنن کے ساتھ گرفت کرو، کیونکہ سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع اور ان کے محافظ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بہتر جانتے ہیں۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب اور مبین معانی ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ:

وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ لہذا اصل معانی و مطالب

وہی ہیں جو آپ کی زبان حق و رحمان نے واضح فرمائے جو ان احادیث کو رو کر کے بیان

کئے جائیں، وہ گمراہی و بے دینی کا موجب ہیں اسی لئے فرمایا یہدی بہ کثیرا و

یضل بہ کثیرا۔ قرآن ایک جماعت کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے تو دوسرے گمراہ

کے لئے موجب گمراہی و ضلالت ہے۔ لہذا محض قرآن ہدایت کے لئے کافی نہیں جب

تک اس کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان شامل نہ ہو ۱

ملا علی قاری نے فرمایا جمیع ماقال الائمة شرح للسنة وجميع السنن

شرح القرآن - مرقات جلد اول صفحہ ۲۴

ائمہ دین نے جو کچھ فرمایا وہ احادیث نبویہ کی شرح ہے اور تمام احادیث و سنن قرآن کریم کی شرح و تفسیر ہیں۔

لہذا اقوال اسلاف اور ائمہ دین کو یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف قرآن کہہ کر رد کرنا قطعاً غلط ہے بلکہ دین مبین کے ساتھ مذاق ہے۔

ہم منکرین کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ کتب احادیث میں سے صرف ایک حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی صحیح نہیں ضعیف سہی ایسی دکھلا دیں جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ اہل قبور نہیں سنتے اور انہیں زائرین کا علم نہیں ہوتا۔ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة۔ لیکن ثبوت سماع پر سینکڑوں احادیث روایات اور آثار و حکایات پیش کی جاسکتی ہیں۔ معانیدین و مخالفین کے مذہب و مسلک کے مطابق محدثین و مفسرین اور ارباب سنن کا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف قرآن ہونا لازم آئے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا خلاف قرآن ہونا اور سب احادیث کا خلاف قرآن ہونا لازم آئے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

اس سے بڑھ کر ملحدین و بے دین لوگوں اور اسلام کے معانیدین و مخالفین کی خدمت کیا ہو سکتی ہے۔ علی الخصوص منکرین حدیث کی کہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے خود کہہ دیں۔ واقعی احادیث قرآن کے خلاف ہیں اور ہماری بخاری و مسلم بھی اس عیب سے خالی نہیں اور ان کی روایات بھی مردود و باطل ہیں۔ نعوذ باللہ۔

منکرین کا عذر :

منکرین کو ہمارے اس چیلنج کے جواب میں بڑی دُور کی سوچی۔ فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جب اہل قبور کا سنا اور نہ جاننا اور نہ ان امور کا اہل ہونا واضح تھا تو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیوں ذکر فرماتے۔ یہ تو توضیح الواضح اور تحصیل الحاصل بن حاتی۔

(شفا، الصدور مرقم ص ۲۵)

عذر کا رد

یارب ہم حیران ہیں کہ یہ لوگ علماء و فضلاء ہیں یا پرلے درجے کے جہلاء۔ ایک طرف تو اتنی وضاحت کا دعویٰ کہ بیان کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی اور دوسری طرف غیرواضح امر یعنی علم و ادراک اور سماع و فہم پر دلالت کرنے والی احادیث کا شمار بھی متعسر و متعذر۔ اگر آپ نے عدم سماع کے واضح ہونے کی وجہ سے اس کی تصریح نہیں فرمائی تھی تو اثبات میں ایک لفظ بھی آپ سے صادر ہونا ناممکن تھا، پھر اس طرف اتنے ذخائر احادیث صحیحہ کے کیوں ہیں۔ نیز یہ حضرات قرآن کریم سے آیت پر آیت پڑھتے چلے جائیں گے جن میں ان کے زعم کے مطابق سماع کی نفی کی گئی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ امر اتنا واضح و بیدھی نہیں تھا یا اس کے حق میں تحصیل حاصل اور توضیح واضح محال نہیں ہے۔ اُس نے واضح امر کی بار بار وضاحت کیوں فرمائی اور اموات و اہل قبور سے بقول منکرین علم و ادراک اور سماع و فہم کی نفی کیوں فرمائی؟ عجب چاہے آپ کا حسن کمر شہ ساز کرے۔ منکرین و معاندین کا کتب حدیث میں سے واحد سہارا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول اور ذاتی اجتہاد و استنباط ہے۔ اب ہم اس کی حقیقت حال واضح کرتے ہیں تاکہ ان کے ترکش کا آخری تیر بھی ختم ہو جائے وباللہ التوفیق۔

دلیل نہم

ام المؤمنین حبیبہ حبیبہ خدا علیہ السلام وازواجہ النقیۃ والثناء نے سب سے اموات کا انکار فرمایا ہے اور شرعی مسائل میں ان کی بصیرت اور حسن رائے کا پورا عالم اسلام معترف ہے۔ نیز انہوں نے انکار پر قرآن کریم سے استدلال کیا اور اپنے دعویٰ کو آیات سے ثابت کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا: ان الیت یعذب فی قبرہا بیکاء اہلہ علیہ۔ بیشک میت کو اپنی قبر میں اس کے متعلقین کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یعذب بمخطیئہ وذنہ وان اہلہ لیبکون علیہ الا ان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا ہے کہ یہ میت اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے رشتہ دار اس پر اب رورہے ہیں۔

پھر حضرت ام المؤمنین نے فرمایا، وذاک مثل قولہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلب وفیہ قتلی بدر من الشرکین، فقال لہم قال انہم لیسمعون ما اقول لہم وانما قال انہم الا ان لیسعون ان ما کنت اقول لہم حق ثم قرأت انک لا تسمع الموتی وما انت بمسمع من فی القبور۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، لایہ قول مثل اس قول کے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم قلب بدر پر تشریف لے گئے جس میں مشرکین کے مُردار پھینکے گئے تھے اور آپ نے انہیں فرمایا جو کچھ فرمایا، مگر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں۔ یہ مقتول اس کو سُن رہے ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موار اب جانتے ہیں کہ جو کچھ میں انہیں کہا کرتا تھا، وہ حق ہے۔ حضرت صدیقہ نے یہ دو آیات پڑھیں اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰی اور دَمَا اَنْتَ بِمَسْمَعٍ مِنَ الْقَبُوْرِ بخاری شریف جلد دوم ۵۶

لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سماع اموات کا انکار فرماتی ہیں اور وہ قرآن کریم سے استدلال نہ بھی فرمائیں، تو ان کا قول حجت تھا چہ جائیکہ جب اس کو قرآن کریم کی آیات سے ثابت کر دیا، لہذا سماع موتی کا دعویٰ غلط ہے اور سماع کی نفی و انکار حق ہے۔

نیز یہاں سے یہ قاعدہ بھی پتہ چل گیا کہ جو روایت قرآن کریم کے خلاف ہو، وہ قابل قبول نہیں، اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی دعا کو قرآن کریم کے ساتھ رد فرمایا۔ لہذا ایسی احادیث جو سماع پر دلالت کرتی ہیں خلاف قرآن ہیں اس لئے قابل قبول نہیں۔ سماع موتی کے قائل جتنی روایات پیش کرتے ہیں۔ ان سب کا جواب بھی اس قاعدہ سے آگیا جو حضرت ام المومنین نے وضع فرمایا۔

الجواب بتوفیق الوہاب :

قبل ازیں دونوں آیات کی تحقیق عرض کر چکے ہیں۔ بمالہ من ید علیہ انشاء اللہ تعالیٰ لہذا ان سے نفی سماع پر استدلال درست نہیں۔ اب صرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول کا جواب اور اس کی حقیقت کا بیان رہ گیا تھا تو ہم یہاں صرف اس کی تحقیق پیش کریں گے تاکہ منکرین و مانعین اور معاندین و مجادلین کے لئے کوئی سند و دلیل باقی نہ رہ جائے، لیکن اس تحقیق پہلے تمہیدی طور پر مذہب صدیقہ رضی اللہ عنہا اور مذہب مانعین و مجادلین میں فرق کی وضاحت ضروری ہے۔

اول: منکرین عذاب قبر اور اس کے ثواب اور حیوۃ قبر و برزخ حتیٰ کہ حیات انبیاء علیہم السلام کے منکر ہیں۔ نیز اموات کے لئے سرے سے علم و ادراک ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عذاب قبر اور حیوۃ برزخ کی قائل ہیں۔ خود حضرت صدیق رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ عذاب القبر حق۔ بخاری باب عذاب القبر۔ اسی طرح آپ نے روایت فرمایا کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسا کہ زندہ شخص کی ہڈی توڑنا کسر عظم الحیت لکسرہ حیا۔ نیز آپ نے اہل قلیب کے لئے علم تسلیم فرمایا جبکہ فرمایا انہم لیعلمون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کے بعد ان سے شرم و حیا کی وجہ سے اچھی طرح کپڑے لپیٹ کر اور ستر کے ساتھ حجرہ مبارکہ اور روضہ مقدسہ میں حاضری دیتیں فلما دفن عمرو فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمرو۔ لیکن ان کے دفن سے پہلے اس کی ضرورت نہیں سمجھتی تھیں اور خیال فرماتیں انہما ہو زوجی و ابی۔ ایک میرے خاوند ہیں اور دوسرے میرے باپ لہذا کسی سے پرہیز کیا ضرورت۔ اسی طرح آپ کا اپنے بھائی کی قبر پر تشریف لے جانا انہیں خطاب کرنا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک میت کو علم و ادراک ہوتا ہے۔ نیز اگر کوئی شخص روضہ اقدس کے پڑوسیوں میں سے اپنی دیوار میں میخ وغیرہ ٹھونکتا تو آپ اس کو منع کر بھیجتیں اور فرماتیں لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مزار میں تسکین نہ پہنچاؤ۔ مواہب لدنیہ ص ۱۷۱۔

ص ۳۴ جلد پنجم۔ جلد ہشتم ص ۳۵

دوم: علامہ عینی اور علامہ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق بخاری باب عذاب القبر میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متضاد اور متخالف روایتیں جمع کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی روایت، وقت سوال میں ثبوت سماع پر دلالت کرتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس کے بعد نفی سماع پر لیکن وقت سوال

میں سماع میت کے اندر ان کا اختلاف نہیں، بلکہ منکر و منکر کے سوال و جواب کے دوران سماع میت متفق علیہ ہے اور اس پر اجماع ہے اور مدت سوال بعض کے نزدیک تین دن ہے بعض کے نزدیک سات دن، لیکن معاندین و مخالفین اس وقت میں بھی سماع کو تسلیم نہیں کرتے اور حدیث صحیح انہ علیہ السلام قرع لھا لھم اذا دلوا عنہ مدبرین کی من گھڑت تادیلات کرتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد حضرت صدیق کے اس ارشاد کا جواب عرض ہے:

الجواب الاول: ہم نے حیات برزخ کے اثبات اور سماع اہل قبور اور ان کے علم و ادراک کے اثبات میں اور پہلے تمہیدی مقدمہ میں متعدد روایات سے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میت کے لئے علم و ادراک اور سماع سلام وغیرہ کی قائل ہیں اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علم و ادراک اور سماع کی منکر ہیں، لہذا دونوں طرح کے روایات میں تعارض پیدا ہو گیا اور حکم تعارض یہ ہے کہ دونوں دلیل موقوف کر دی جائیں، اور ان پر عمل نہ کیا جائے؛ لہذا حضرت صدیقہ کی نفی علم و سماع والی روایت موقوف ہو جائے گی، جیسا کہ آپ کی دوسری روایت موقوف العمل ہو جائے گی، لیکن وہ آیات جو سماع پر دلالت کرتی ہیں اور وہ روایات جو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں۔ وہ معارض سے سالم ہونے کی وجہ سے واجب العلم و العمل ہوں گی اور دعویٰ سماع پر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قتل سے اعتراض نہیں ہو سکے گا۔ لہذا ہمارا دعویٰ باطل نہ ہو سکا اور مخالفین کا دعویٰ ثابت نہ ہو سکا۔

سوال: تعارض حقیقی تب پایا جاتا ہے۔ جب دونوں متقابل دلیل قوت میں برابر ہوں، اور یہاں نفی پر قائم کردہ دلیل بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں موجود ہے اور علم و ادراک یا سماع و فہم پر دلالت کرنے والی روایتیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں۔ وہ بخاری شریف میں موجود نہیں، بلکہ حجاب اور شد ثیاب والی روایت مسند امام احمد اور مستدرک حاکم میں ہے اور زائرین کے ساتھ انس حاصل

کرنا اور انہیں جواب دینا جس روایت سے ثابت ہے، وہ ابن ابی الدنیا نے کتاب القبور میں ذکر کی ہے۔ اپنے بھائی کی قبر پر جانا اور انہیں خطاب کرنا ترمذی نے روایت کیا ہے اور میت کی ہڈی توڑنے کا زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہونا۔ موطا امام مالک، ابوداؤد اور ابن ماجہ میں منقول ہے اور ان میں سے کوئی کتاب درجہ صحت میں بخاری شریف کے برابر نہیں۔ لہذا یہ روایات بخاری شریف کی روایت کے معارض و مقابل نہیں ہو سکتیں علی الخصوص جبکہ نفی سماع موتی اور اہل قبور کی نص قرآنی سے ثابت ہے۔ لہذا نہ یہاں تعارض ہے نہ ہی دلیل نفی میں توقف بلکہ اس پر اعتقاد رکھنا ضروری اور اس کے مطابق عمل کرنا لازم۔

جواب اول: محض بخاری شریف میں کسی روایت کا موجود ہونا اس کے اقویٰ ہونے کی دلیل نہیں، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ دوسری روایات میں وہ راوی موجود نہیں جو امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہیں یا امام بخاری نے جن سے روایات لی ہیں۔ اگر دوسری کتب حدیث میں منقول روایات انہی راویوں سے ہوں یا ان راویوں میں وہی شرائط موجود ہوں جو امام بخاری کے نزدیک معتبر ہیں، تو ان کی قوت اور درجہ بخاری شریف والی روایات سے کم نہیں ہو گا۔ لہذا یہ ثابت کر دے کہ ان روایات میں وہ راوی نہیں یا ان میں وہ شرائط موجود نہیں و دُونہ خرق القیاد۔

جواب ثانی: ان روایات میں بذات خود وہ درجہ نہ ہی لیکن بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت، انہ لیسح قوع لغالہم اذا دلوا عنہ، مدبرین ان کی تائید کرتی ہے نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول سماع اہل قلب کی روایت انکی توثیق ہے نیز حضرت عمرؓ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن سیدان رضی اللہ عنہم یمینوں بدری صحابیوں کی روایت، ما انتہم باسمع لہما قول منہم ان کی تائید کرتی ہے۔ نیز جمہور کی موافقت ان روایات کی قوت و صحت پر واضح دلیل ہے بلکہ قرآن کریم کی وہ آیات جو ہم اثبات

سماع میں ذکر چکے ہیں، وہ بھی ان روایات کی قوت پر دلیل صادق اور برہان ناطق ہیں اور
 اذک لا تسع الموقیٰ یا وما انت بمسمع من فی القیود نفی سماع والی روایت کے
 لئے توثیق نہیں بن سکتیں، کیونکہ ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میت اور اہل قبور سنتے نہیں
 صرف ظاہر و متبادر کے لحاظ سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نہیں سنا تے اور نزاع اس میں تو نہیں کہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنا تے ہیں
 یا نہیں بلکہ اس میں ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں قطع نظر اس سے کہ انہیں سنانے والا کون
 ہے، لہذا ہمارے نقل کردہ روایات جو کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں اور
 علم و ادراک پر دلالت کرتی ہیں، وہ اقویٰ ہیں اور دلیل نفی ان کے معارض نہیں ہو سکتی
 اور پہلا جواب تنزل پر مبنی تھا، ورنہ حقیقتہً ان میں قوت زائد ہے، کیونکہ قوت روایت
 کی مدار محض سند پر نہیں، بلکہ متن حدیث کے معنی و مفہوم پر بھی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی روایت
 صحیح سند کے ثابت ہو، مگر پیغمبر کی عزت و عظمت کے منافی ہو تو اس کو رد کر دیا جائے
 گا اور پیغمبر و رسول کی عصمت پر اعتراض کی بجائے راوی کا کذب تسلیم کر لیا جائے گا
 کما هو المقرر عند القوم۔ لہذا اگر یہ مان بھی لیں کہ باعتبار سند کے حضرت صدیقہ کی
 یہ روایت اقویٰ ہے، لیکن یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ باعتبار معنی کے آپ کی دوسری
 روایات زیادہ قویٰ ہیں، کیونکہ قرآن کریم اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایات اثبات
 سماع و ادراک والی روایات کی تائید کرتی ہیں۔

الجواب الثانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہلے اگر یہ سماع کی نفی
 فرمائی، لیکن بعد میں آپ نے اس قول سے رجوع فرمایا اور جب خود انہوں نے اپنے
 قول سے رجوع فرمایا، تو ہم پر بھی اس قول کو ترک کرنا لازم ہے جس طرح حضرت صدیقہ نے تہو کی موافقت فرمائی
 ہمارے لئے بھی ان کی موافقت لازم ہے۔

ایشیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا،

تحقیق ذکر کردہ است در مواہب لدنیہ کہ در مغازی محمد بن اسحاق با سند جید دور

سند امام احمد بن حنبل نیز با سند حسن از عائشہ رضی اللہ عنہا مثل حدیث عمر رضی اللہ عنہ،
آمد پس گویا عائشہ رجوع کرد از انکار بسبب آنچه ثابت شد نزد وے از روایت ثقات
صحابہ کبار زیرا کہ وے رضی اللہ عنہا حاضر نبود در آل قضیہ و در شرح مسلم نیز مثل این
مذکور شد۔ مدارج النبوت جلد دوم - اشعۃ التمتع شرح مشکوٰۃ جلد دوم ص ۴۲۲
۲۔ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے فتح الملہم میں اسی مضمون کو نقل فرمایا ہے

ان فی المغازی لابن اسحاق رواية يونس بن بكير باسناد جيد عن عائشة
رضي الله عنها مثل حديث ابى طلحة وفيه ما انتم باسما لهما قول منهم
واخرجه احمد باسناد حسن فان كان محفوظا فكانها دجعت عن الانكار لما
ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لكونها لم تشهد القصة
فتح الملهم جلد دوم ص ۴۷۸۔ نقد عن فتح البارى جلد سابع ص ۲۳۶

تحقیق مغازی ابن اسحاق میں یونس بن بکیر کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا سے عمدہ سند کے ساتھ منقول ہے جو کہ حدیث ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی مثل ہے اور
اس میں ہے کہ اے صحابہ تم ان مردار کفار سے زیادہ سننے والے نہیں اور امام احمد نے
سند حسن کے ساتھ اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اگر یہ روایت محفوظ ہے (اور یقیناً
ہے، کیونکہ ہر دو سند جید اور حسن ہیں)، تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکار سماع
سے رجوع فرمایا، اس لئے کہ انہیں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے جو کہ بدریں
موجود تھے۔ اس امر کا یقین ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انتم باسما لهما
اقول منہم فرمایا ہے، کیونکہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا خود تو اس واقعہ کی
شاہد نہیں تھیں (بلکہ مدینہ شریف میں موجود تھیں)

۲۔ نیز حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اہل قبور پر سلام کرنا علی الخصوص حجرہ قدس

میں ماضی اور اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی قبر پر تشریف لے جانا سلام دینا اور انہیں خطاب کرنا یا اپنے انکار سے رجوع پر مبنی ہے اور یا صرف کفار کے حق میں اس انکار کے منحصر و مخصوص ہونے پر مبنی ہے، کیونکہ جو شخص کلام و سلام کو سنا نہیں ہے اس کو خطاب کرنا فعل عبث ہے اور عقلاً سے بعید۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے فرمایا۔ زیرا کہ خطاب با کسی کہ نشنود و نہ فہم معقول نیست و نزدیک است کہ شمار کردہ شود از قبیلہ عبث چنانکہ عمر رضی اللہ عنہ گفت یا رسول اللہ چہ سخن میکنی با جناد کہ نیست در آل ارواح۔

نیز ہم نے مفسرین کرام کی کلام سے واضح کر دیا ہے کہ اگر بالفرض انک لا تسمع الموتی اور دمانت جسیع من فی القبور میں ظاہری معنی مراد ہو تو بھی موتی اور اہل قبور سے مردہ کافر مراد ہیں نہ کہ مسلمان اور اہل ایمان۔ لہذا رجوع کی صورت میں بھی اس قول متروک سے استدلال باطل ہو گیا اور کفار کے ساتھ مخصوص ہونے کی صورت میں بھی اور حضرت صدیقہ کے سلام و خطاب کی روایات مسلم شریف میں موجود ہیں جن کی صحت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ نیز علامہ عینی اور ابن حجر کی تحقیق کے مطابق کفار کے سماع کا انکار بھی سوالِ ٹیچرین کی مدت کے بعد ہو گا نہ کہ مطلقاً۔

الجواب الثالث؛ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مخالف نہیں، بلکہ ان میں توفیق و تطبیق ممکن ہے لہذا حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول سے روایات سماع کو رد کرنا قطعاً غلط ہے، کیونکہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ تسلیم فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم الان لیعلمون انما کنت اقول لہم حق تو ثابت ہو گیا کہ اہل قلب جمادات کی مانند بے علم و بے شعور اور مطلقاً علم و ادراک سے عاری نہیں تھے۔ لہذا جب اس وقت میں ان کے لئے علم ممکن ہے، بلکہ بالفعل ثابت ہے تو سماع

کا امکان بھی ثابت ہو جائے گا۔ صاحب رُوح المعانی علامہ محمود آلوسی نے فرمایا:

۱۔ قال السهيلي ان عائشة رضی اللہ عنہا لم تحضر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغيرها ممن حضرا حفظ للفظه عليه الصلوة والسلام وقد قالوا له اُتخاطب قوما قد جيفوا فقال ما انتم باسمع لما اقول منهم قالوا واذا اجاز ان يكونوا في تلك الحالة عالمين يعني كما تقول عائشة جاز ان يكونوا سامعين۔ هو كلام قوي (الى)، ولا مانع ان يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اللفظين جميعًا فانه كما علم من كلام السهيلي لا تعارض بينهما۔ روح المعانی۔ جلد ۲ ص ۲۳۶ وكذا في فتح الباری جلد ۵ ص ۲۳۶

ترجمہ: علامہ سہیلی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خطیب اور اہل قلب کے ساتھ کلام کے وقت حاضر نہیں تھیں۔ لہذا ان کے علاوہ وہ صحابہ کرام جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو زیادہ محفوظ رکھنے والے ہیں لہذا ان کی روایت راجح اور وزنی ہوگی۔ علاوہ ان میں محدثین نے فرمایا کہ دونوں روایتوں میں تخالف نہیں، جب اس حالت میں ان کے لئے علم ممکن ہے تو سماع بھی ممکن ہے۔ صاحب رُوح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ کلام قوی ہے اور اپنی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہو سکتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لفظ فرمائے، کیونکہ سہیلی کی کلام سے واضح ہو چکا ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ لہذا دونوں روایات درست ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نہیں کوئی روایت دوسری کو رد نہیں کرتی۔

(۲) شبیر احمد صاحب عثمانی نے فتح الملہم میں کہا:

لا مانع ان يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اللفظين معًا فانه لا تعارض بينهما وقال ابن التين لامعارضة بين حديث بن عمر والاية

لان الموتی لا یسمعون بلا شک لکن اذا اراد اللہ السماع ما لیس من شانہ
السماع لم یمتنع کقولہ تعالیٰ انا عرضنا الامانة علی السموات الایة وقولہ
ائتیا طوعاً او کراً کذا فی الفتح من الجنائز و فی المغازی قال البیہقی لعلم
لا یمتنع من السماع والجواب عن الایة انه لا یسمعون وهم موتی و لکن اللہ
احیاء ہم حتی سمعوا کما قال قتادہ - فتح الملہم - جلد ثانی - ص ۴۷

ترجمہ : اس میں کوئی امتناع و استحالة نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں
لفظ فرماتے ہوں، کیونکہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں اور علامہ ابن التین نے فرمایا
حضرت البرق عمرہ کی روایت میں اور آیت کریمہ میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ مردے یقیناً نہیں
سنتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سنانا چاہے اس شے کو جس میں سننے کی اہلیت نہیں تو بھی سنانا
ممتنع و ناممکن نہیں ہوگا جیسا کہ دونوں آیات انا عرضنا الامانة علی السموات
والارض اور ائتیا طوعاً او کراً آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سماع خطاب
اور جواب پر دلالت کرتی ہیں۔ کذا فی الفتح من الجنائز اور مغازی میں منقول ہے
امام بیہقی نے فرمایا کہ علم سماع سے مانع نہیں دیعنی حضرت صدیق کی روایت میں
لیعلمون کا ذکر حضرت ابن عمر کی روایت میں مذکور ما انتم باسمع لما اقول منهم
کے منافی نہیں، اور حضرت صدیق نے جو آیت پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں سنا تھے۔ درال حالیکہ وہ مردہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ
نے انہیں زندہ فرمادیا، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کی کلام کو سن لیا جیسا کہ حضرت قتادہ نے کہا۔
لہذا ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہما کا قول نہ ان کی
اپنی روایات کے منافی ہے جو کہ اہل قبور کے علم و شعور پر دلالت کرتی ہیں اور نہ ہی دوسری
روایات کے لہذا تعارض و رجوع سے قطع نظر کر لیں تو بھی ام المؤمنین کی روایت سے
ان روایات کا رد اور بطلان لازم نہیں آتا، کیونکہ تخالف ہی نہیں۔

۳۔ یہ حضرت صدیقہ اور حضرت ابن عمر کے روایات میں ایک اور وجہ سے بھی تطبیق ممکن ہے، کیونکہ سماع عرف عام میں عاصہ سمع سے ہوتا ہے اور خرابی بدن سے قوت سامعہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لئے یہاں سماع سے عاصہ سمع کے ساتھ سننا مراد نہیں، بلکہ علم مسموعات مراد ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عمر کی کلام میں بھی علم مسموعات مراد ہے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی علم تسلیم فرمایا ہے۔ لہذا اب بھی ان میں کوئی تخالف نہیں رہے گا۔ شیخ محقق قدس سرہ نے فرمایا:

فرضا اگر از ثبوت سماع تنزل کنیم باعتبار آنکہ سماع بحاصہ سمع میباشد و سمع بخرابی بدن خراب شدہ ہو کہ ہم از نفی سمع نفی علم لازم نمی آید و علم بروح بود کہ باقی است پس علم بمبصرات و مسموعات حاصل باشد بوجہ البصار و سمع چنانکہ بعض متکلمان سمع بصر الہی را بعلم بمسموعات و مبصرات تاویل کردہ اند و تحقیق وارد شدہ اخبار و آثار و علم موقی باحوال زیارت کنندگان را و شناختن ایشان را دتا، و نیز شک نیست در حصول علم موقی را در آخرت و برزخ و بحقیقت دین اسلام چنانکہ عائشہ رضی اللہ عنہا گفتہ و متفق علیہ است در مراد بحديث پس ممکن است علم بدینا و اہل دنیا الخ۔ اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۱۰۱ و ۱۰۲

اقول: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کلام میں سماع متعارف کی نفی پر دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کفار کے کنوئین میں پھینکے جانے کے بعد اس کنوئین پر تشریف لے گئے اور ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب فرمایا جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق قتلہ بد ثلاثا ثم اتا ہم فقام علیہم فقال یا ابا جہل بن ہشام یا امیہ بن خلف یا عتبہ بن ربیعہ یا شیبہ بن ربیعۃ! لیس قد وجدتم ما وعدکم دیکم حقاً الخ۔ نیز صحابہ کرام نے اس خطاب اور کلام پر تعجب کا اظہار کیا اور عرض کیا اُتدعوا امواتاً۔ اور دوسری روایت میں ہے فسمع عمر قول النبی صلی اللہ

علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یسمعوا انی یحببوا وقد جیفوا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان دونوں امور کا انکار نہیں فرماتیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو بالغین کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس میں تصریح موجود ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلب و فیہ قتلی بدم من المشرکین فقال لهم ما قال کہ آپ قلیب بدر پر تشریف لے گئے جس میں مشرکین کے مقتول تھے اور آپ نے انہیں فرمایا جو کچھ فرمایا۔

لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اختلاف ہے تو صرف اس میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے استعجاب اور استفسار کا جواب دیتے ہوئے کیا الفاظ فرماتے ما انتم باسمع لما اقول منهم یا انہم الا ان لیعلمون ان ما کنت اقول لهم حق فرمایا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ پہلے دو امر میں اختلاف نہیں نہ آپ کے ندا و خطاب میں اور نہ ہی صحابہ کرام کے اظہار تعجب اور استفہام و استفسار میں تو یہ بھی روزِ روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک وہ مردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب و ندا کو جانتے تھے اگرچہ عامۃً سمع سے نہیں سُن رہے تھے، ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب عبث و بے مقصد ہو جائے گا اور صحابہ کرام کا سوال لا جواب بن جائے گا اور جو جواب بقول حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا دیا گیا، وہ صحابہ کرام کے سوال کو نہیں اٹھاتا اور نہ ان کے تعجب کو دور کرتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ مردار اس قابل نہیں تھے کہ انہیں ندا کی جائے یا ان سے کلام کی جائے، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا و خطاب کیا اور ان سے کلام فرمائی۔ لہذا یہ تسلیم کرنا لازم و واجب ہے کہ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک اموات و اہل قبور کو نائرین کے خطاب و ندا اور سلام و کلام کا علم ہوتا ہے۔ اگرچہ متعارف سماع یعنی جسمانی کانوں کے واسطے سنتا ان میں ثابت نہیں اور

حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن سید
کی روایت میں وارد سماع کو اگر علم بالسموعات پر حمل کریں اور اسی طرح اتک لا سمیع
الموتی وغیرہ میں تو اب نہ احادیث و روایات میں باہم مخالفت ہوگا اور نہ ہی قرآن
کریم کے ساتھ۔

ہماری اس تقریر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ منکرین و مانعین کا حضرت صدیقہ
رضی اللہ عنہا کے قول سے استدلال لغو و باطل ہے اور جمہور اہل اسلام جو کہ سماع
کے قائل ہیں، ان کے نزدیک بھی سماع متعارف مراد نہیں، کیونکہ جب بدن ہی میت
کا ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے اور نہ ہر عضو بکھر جاتا ہے تو کان کا موجود ہونا اور اس کی
گہرائی میں عصب مفروش کا متحقق ہونا اور اس میں ہوا کا موجود ہونا اور باہر سے کیفیات
صوتیہ کے ساتھ متصف ہو کر ہوا کا کان تک پہنچنا، تب میت کا اس آواز کو سننا قطعاً
جمہور کے نزدیک مراد نہیں جیسا کہ آنکھوں سے دیکھنا متعارف مراد نہیں، بلکہ ان کے نزدیک
سننے دیکھنے وغیرہ کی مدار بدن اور اس کے اجزاء و اعضاء کے ساتھ روح کے مخصوص
تعلق پر ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ خواہ اس کا نام سماع و رویت
ہو یا علم مبصرات و مسموعات جس طرح روح کا تعلق بالبدن بدن میں حیات متعارف
کو مستلزم نہیں، اسی طرح سمع و بصیر متعارف کو بھی مستلزم نہیں، لیکن جس طرح مطلق
حیات کا انکار باطل ہے، اسی طرح مطلقاً سلام و کلام اور خطاب نہ کہ علم کا انکار
بھی لغو و باطل ہے۔

علامہ آلوسی کی کلام سے اور دیگر محققین کی کلام سے کیفیت سماع کا بیان پہلے
آچکا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیے :

الجواب الرابع : بالفرن مان لیں کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مطلقاً علم کی
قائل نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا قول ان کے اپنے اجتہاد و استنباط پر مبنی ہے،

اسی لئے انہوں نے اس پر روایت و حدیث سے استدلال نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم سے استدلال کیا ہے اور دوسرے صحابہ کرام جن سے وہ روایت ثابت ہے۔ وہ یا تو خود میدان بدر میں موجود تھے اور اپنے کانوں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا اور یا ان صحابہ سے سنا جنہوں نے بالشافہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ لہذا ان کا قول راجح و مختار ہے نہ کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔

فتح الملہم میں ہے: ولم ینفرد عمر بن الخطاب ولا ابنه رضی اللہ عنہما بحکایۃ ذالک بل وافقہما ابو طلحۃ کما تقدم وللطبرانی من حدیث بن مسعود رضی اللہ عنہ مثله باسناد صحیح ومن حدیث عبد اللہ بن سیدان صحیح وفیه قالوا یا رسول اللہ وهل یسمعون قال یسمعون کما تسمعون ولكن لا یجیبون وفی حدیث بن مسعود ولكنهم الیوم لا یجیبون فتح الملہم۔ جلد دوم۔ ص ۱۷۱ نقل من فتح الباری جلد سابع ۲۳۶

ترجمہ: حضرت عمر اور ان کے بیٹے حضرت عبد اللہ حکایت واقعتہ بدر میں منفرد نہیں، بلکہ حضرت ابو طلحہ بھی ان کے موافق ہیں اور طبرانی میں حضرت عبد اللہ بن مسعود سے صحیح سند سے اس کی مثل منقول ہے اور عبد اللہ بن سیدان سے بھی اسی طرح منقول ہے اور اس میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یہ اہل قلب سنتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسے ہی سنتے ہیں جیسا کہ تم لیکن جواب نہیں دیتے اور حدیث عبد اللہ بن مسعود میں ہے لیکن آج کے دن وہ جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اور حضرت ابو طلحہ کی روایت مسلم میں مذکور ہے اور احادیث سماع میں ان کا ذکر کیا جا چکا ہے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود سے اسناد صحیح کے ساتھ اس روایت کا ثبوت طبرانی میں منقول ہے اور یہ یمینوں بدری صحابی ہیں اور موقعہ کے شاہد و گواہ اور حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن سیدان اگرچہ میدان بدر میں حاضر نہیں تھے، لیکن

ان کو ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت پہنچی ہے جو موقع پر موجود تھے لہذا انہیں کی روایت معتبر ہے جو موقع کے شاہد ہیں یا جن کی روایت ان کے موافق ہے۔
 (۲) نیز حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود یہ ضابطہ و قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ جس کو واقعہ کا مشاہدہ ہے اس کا قول راجح و مختار ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت شریح بن ہانی رضی اللہ عنہ سے مسخ خفین کی مدت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

عليك يا ابن ابي طالب فاسأله فإنه كان يساخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ايت علياً فإنه اعلم بذلك مني - مسلم شریف جلد اول ۱۳۵
 تو حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت کر، کیونکہ وہ سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ انہیں اس معاملہ میں مجھ سے زیادہ علم ہے۔

اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ جس کو واقعہ کا علم زیادہ ہے، اسی کا قول معتبر ہے اور اس کا علم دوسروں سے بہر حال زیادہ ہے جو موقع پر موجود ہے، چونکہ بدری صحابہ موقع کے گواہ ہیں اور خود آنحضرت علیہ السلام کے سامنے تعجب کا اظہار اور حقیقتِ حال سے استفسار کرنے والے ہیں لہذا انہیں کا قول معتبر ہے۔

نیز وہ صحابہ کرام جنہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان کا علم قطعی یقینی ناقابل شک و تردید ہے اور جن کو راویوں کے واسطے سے وہ حدیث پہنچی ان کا علم اس درجہ قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتا۔ ملا علی القاری نے فرمایا:

ان ظنية الخبر الواحد انما هو بالنسبة الى غير راويه فاما بالنسبة الى راويه المذی سمع من في رسول الله فقطعي حتى ينسخ به الكتاب اذا كان قطعي الدلالة في معناه - مرقات - جلد دوم - ص ۵۵

خبر واحد کا قطعی ہونا اصل راوی کے ماسوا میں ہے، لیکن جس راوی نے اس خبر کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنایا اس کے حق میں قطعی ہے حتیٰ کہ اگر وہ حدیث اپنے معنی میں قطعی الدلالت ہو تو اس کے ساتھ کتا اللہ کو منسوخ کیا جاسکتا ہے۔

(۳) جب ایک طرف صحابہ کرام کی روایت ہو جو اس واقعہ کے شاہد ہیں اور جن کو اتنا قطعی علم ہے کہ ان کے نزدیک کتاب اللہ کا نسخ بھی اس حدیث سے ہو سکتا ہے اور دوسری طرف حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اپنا اجتہاد و استنباط ہو، حالانکہ المجتہد قد یخطئ وقد یصیب۔ مجتہد کبھی غلطی کر جاتا ہے اور کبھی صواب کو پالیتا ہے، تو لامحالہ اس قیاس و اجتہاد پر ان روایات مرفوعہ کو ترجیح ہوگی اور صرف وہی قابل قبول ہوں گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا: کان هذا شبهة وقعت لعائشة رضي الله عنها انه كيف يصح خطابه صلى الله عليه وسلم للموتى مع ان الله تعالى قال انك لا تسمع الموتى۔ شرح تراجم بخاری۔ ص ۳

ترجمہ: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ شبہ واقع ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو خطاب کرنا اور ان کے سننے کا حکم کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے اور آنحضرت کی طرف۔ اس قول کی نسبت کیسے درست ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انک لا تسمع الموتى۔ تو ثابت ہو گیا کہ حضرت صدیقہ کا قول مرفوع یا منقطع و مرسل روایت نہیں، بلکہ اپنا اجتہاد و قیاس ہے اور انہیں شبہ واقع ہوا لہذا صحابہ کرام کی شہادت کو اس شبہ پر یقیناً ترجیح حاصل ہے۔ ہذا۔

الجواب الخامس: قطع نظر اس سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت اصح و اقویٰ ہے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول اپنے اجتہاد پر مبنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سماع اہل قبور کا قول و اقرار جہور کا مذہب ہے اور انکار

میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا منفرد ہیں۔ لہذا اب بھی جمہور کی اتباع لازم ہے اور سماع اموات کا اعتراف و اقرار ضروری ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشعاب وعلیکم بالجماعة والعامة اور علامہ علی قاری نے فرمایا علیکم بمتالبعۃ جمہور العلماء من اهل السنة والجماعة۔ (تم اپنے آپ کو مختلف راستوں پر چلنے سے بچاؤ اور جماعت و جمہور کا دامن تھامو، یعنی جمہور علماء اہل السنۃ کی اتباع کا التزام کرو، مرقاۃ جلد اول ص ۲۵۵)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم (عظیم گروہ اور بھاری جمعیت کی اتباع کرو) مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنة۔
توثابت ہوا کہ جمہور علماء کی اتباع واجب و لازم ہے۔

۱۔ علامہ عینی اور علامہ حافظ ابن حجر نے فرمایا: هذا مصیر من عائشة الى رد رواية ابن عمر رضي الله عنهما المذكور وقد خالفها الجمهور في ذلك وقبلوا رواية بن عمر لموافقة من رواه غيره عندنا صلى الله عليه وسلم۔ فتح الباری جلد پنجم ص ۲۷ مطبع انصاری۔ فتح الملہم جلد دوم ص ۴۸۔ عمدۃ القادی جلد رابع ص ۲۲۷

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول انہم الان لیعلمون عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ روایت کے رد کی طرف میلان ہے، لیکن جمہور نے اس قول میں ان کی مخالفت کی ہے اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو قبول کیا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کی روایت ان کی روایت کے مطابق ہے۔ ۳۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری نے فرمایا: وقد خالف الجمهور عائشة

رضی اللہ عنہا وقبلوا حدیث بن عمر رضی اللہ عنہما لموافقة من رواه غيره عليه ولا مانع انه صلى الله عليه وسلم قال اللفظین معاً ولم

تَعْظُمُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَّا أَحَدُهُمَا وَحَفِظَ عَلَيْهِمَا سَمَاعُهُمْ بَعْدَ
 أَحْيَاءِهِمْ وَإِذَا جَازَانِ يَكُونُ عَالِمِينَ جَازَانِ يَكُونُوا سَامِعِينَ أَمَا بَازَانِ
 دُؤُسُهُمْ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجَمْهُورِ وَأَيَّازَانِ الرُّوحُ فَقَطُّ وَالْمَعْتَدُ قَوْلُ الْجَمْهُورِ
 لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَذَابُ عَلَى الرُّوحِ فَقَطُّ لَمْ يَكُنْ لِلْقَبْرِ بِذَلِكَ اخْتِصَاصٌ -
 قَسْطَلَانِي جِلْد دوم ص ۲۴۸ نو لکھنؤ و کذا فی فتح الباری جلد سابع ص ۲۳۳ مطبوعہ مصر

ترجمہ: جمہور نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس قول میں مخالفت کی ہے اور
 حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو قبول کیا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ دوسرے حضرات
 صحابہ کی روایت ان کے موافق ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 دونوں لفظ فرماتے ہوں اور حضرت صدیقہ نے صرف ایک کو حفظ فرمایا ہو اور
 دوسروں نے ان کے زندہ کئے جانے کے بعد ان کے سماع کو بھی حفظ کیا ہو اور جب
 اہل قلب کا اس حال میں صاحب علم ہونا ممکن ہے تو ان کا سماع بھی ممکن ہے کیونکہ
 جب عذاب قبر کے حق میں مانند جہاد نہیں، بلکہ اس کو جان رہے ہیں اور اس کا مزہ چکھ
 رہے ہیں تو سماع کے حق میں بھی جہاد کی طرح نہیں، تو سماع ان کا یا تو سر کے کانوں
 کے ساتھ ہوگا جیسا کہ جمہور کا مختار ہے (یعنی بدن کے ساتھ تعلق روح قائم ہونے
 کے بعد خواہ بدن کی کیفیت کچھ ہی کیوں نہ ہو) یا صرف روح کے کانوں کے ساتھ
 (بغیر اس کے کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہو، لیکن قابل اعتماد و اعتبار صرف جمہور
 کا مذہب ہے، کیونکہ عذاب صرف روح پر ہو تو پھر قبر کے ساتھ عذاب کی کوئی خصوصیت
 نہیں ہو سکتی) مالا لکھ احادیث میں قبر کے ساتھ عذاب کا اختصاص صراحت کے
 ساتھ مذکور ہے)

(۴)، علامہ ابن حجر نے فرمایا: قَالَ الْبَعْضُ أَنَّ السُّؤَالَ فِي الْقَبْرِ يَقَعُ عَلَى
 الْمَجْسَدِ فَقَطُّ وَقَالَ الْبَعْضُ يَقَعُ عَلَى الرُّوحِ فَقَطُّ خَالَفَهُمُ الْجَمْهُورُ فَقَالُوا

تعداد الروح الى الجسد كله او بعضه كما ثبت في الحديث ولو كان للروح فقط لم يكن بذلك اختصاص للبدن الخ فتح الباری جلد پنجم ص ۴۰
ترجمہ: بعض نے کہا کہ قبر میں سوال صرف جسم سے ہے نہ کہ رُوح مع البدن سے اور بعض نے کہا صرف رُوح سے ہے نہ کہ رُوح و بدن دونوں سے لیکن جمہور نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ رُوح بدن کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ خواہ سارے بدن کی طرف، خواہ بعض کی طرف جیسا کہ حدیث شریف میں ثابت ہے اگر سوال صرف رُوح سے ہوتا تو بدن کا اس کے ساتھ کوئی اختصاص نہ ہوتا حالانکہ احادیث میں میت کا اٹھایا جانا اور اس کو گرز مارنا اور پسیلوں کا ایک دوسری میں دھنس جانا وغیرہ وغیرہ واضح طور پر ثابت ہے لہذا سوال بدن و رُوح دونوں سے ہے،

(۵) علامہ سید محمود آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: الجمهور علی عود الروح الى الجسد كله او بعضه وقت السؤال علی وجه لا یحس به اهل الدنيا الا ماشاء الله۔

ترجمہ: جمہور کا مختار یہ ہے کہ رُوح وقت سوال میں بدن کی طرف لوٹایا جاتا ہے تمام کی طرف یا بعض کی طرف مگر ایسے طریقہ پر کہ اہل دنیا اس کا احساس اور مشاہدہ نہیں کر سکتے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرانا چاہے۔ انتہی بقدر الحاجۃ جلد ۲ ص ۵۷
اقول: رُوح کے جسم کی طرف قبر میں لوٹائے جانے پر دلائل احادیثِ مطبوعہ سے اور اس پر علمائے اہل سنت کا اجماع و اتفاق قدرے تفصیل کے ساتھ عذاب و ثواب قبر کی بحث میں آچکا ہے۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جمہور اہل اسلام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین قبر میں میت کی حیات کے قائل ہیں اور سماع اموات کے بھی قائل ہیں۔ لہذا جمہور کی اتباع لازم ہے اور وہی مذہب قوی اور صواب ہے جس کو سوادِ اعظم اور جماعت عامہ نے اختیار فرمایا ہے۔ لہذا مذہب جمہور کو چھوڑ کر

ایسا مذہب اختیار کرنا جس کے قائل نے خود اس سے رجوع کر لیا ہو یا اس کے اپنے اقوال، متناقض و متعارض ہوں یا مذہب جمہور کے مطابق نہ ہوں، قطعاً درست نہیں، بلکہ لغو و باطل ہے اور کسی بھی سنت کے دعویدار شخص کو ایسے مذہب کا اختیار کرنا روا نہیں ہے۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ضابطہ اوقاعہ

مانعین و منکرین نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کلام سے ایک قاعدہ و ضابطہ اخذ کیا اور وہ یہ ہے کہ جو روایت قرآن کریم کے خلاف ہو وہ مردود ہے اور اسی بنا پر خود حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کو رد فرمایا لہذا انہوں نے اس ضابطہ کو دل کھول کر استعمال فرمایا اور بخاری و مسلم اور صحاح ستہ و دیگر کتب کی احادیث کو بیک جنبش قلم مردود اور ناقابل اعتبار قرار دے دیا، کیونکہ ان کے زعم کے مطابق وہ خلاف قرآن مجید و کلام حمید ہیں اور اسی بنا پر منکرین مباحثہ و مناظرہ کے وقت شرط کرتے ہیں کہ صرف آیات کے ساتھ استدلال ہونا چاہیئے۔ اس لئے ضابطہ کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ اہل السنۃ بھائی ان کے فریب میں آکر مذہب حق سے برگشتہ نہ ہو جائیں۔

فاقول و علی توفیقہ اعدول دا، سب سے پہلے یہ امر ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا بیان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی لئے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تعلیم دیں اور اس کے حقائق و معارف سے آگاہ کریں و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم نیز فرمایا یعلمہم الکتاب و الحکمۃ و یرحمہم۔ اور جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کلام مجید کے ساتھ شامل نہ ہو، اتنے وقت تک بنیادی ارکان اور ان کی تفصیلات بھی ثابت نہیں ہو سکتیں۔ پانچ نمازوں کے اوقات کی تفصیل۔ ان کی رکعات کا تعین

اور ارکان کی ترتیب وغیرہ۔ زکوٰۃ کی تفصیل اور سال میں ایک بار ادائیگی کی فرضیت۔
 علیٰ ہذا القیاس حج اور روزہ کے تفصیلی احکام۔ نیز حلال و حرام کی تفصیلات کیونکہ
 کلام مجید میں تو صرف چند اشیاء کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ
 والدم ولحم الخنزیر وما اهل بہ لغیر اللہ، تو اگر حدیث پاک کا اعتبار نہیں
 تو پوری شریعت ناقابل اعتبار ہوگی۔

(۲) احادیث میں ظن و گمان کی گنجائش متن حدیث کی رو سے نہیں بلکہ محض سند اور
 راویوں کی وجہ سے اخبار آحاد میں ظن غالب کا درجہ پایا گیا ہے، ورنہ جو حضرات
 خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سننے والے ہیں ان کے لئے حدیث آیات
 قرآنی کا درجہ رکھتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ حدیث اپنے معنی میں قطعی الدلالت ہو تو قرآن
 کریم کو اس سے منسوخ کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ملا علی القاری کی کلام میں
 اس کی تصریح موجود ہے۔ نیز احادیث متواترہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں اور قرآن
 کریم کی طرح قطعی ہیں جس طرح کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ نمازیں اور ان
 کی ترتیب وغیرہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ نیز خبر مشہور مفید جزم و اذعان ہوتی ہے
 ہے، اسی لئے اس کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت حکم پر اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ
 نسخ کتاب اللہ کا اس کے ساتھ جائز نہیں۔ خبر مشہور اور خبر واحد کلام اللہ شریف کے
 مخالف ہوں تو حتیٰ الامکان تطبیق کی کوشش کی جائے گی اور اگر کوئی وجہ تطبیق نہ ملے
 تب خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا اور یہی سمجھا جائیگا کہ راوی کو غلط فہمی ہوئی اور
 اس نے متن حدیث کو صحیح طریقہ پر نقل نہیں کیا، لیکن پہلے دونوں قسموں کا کلام مجید کے
 مخالف ہونا ناممکن ہے تا وقتیکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے منسوخ ہونے
 کا اعلان نہ فرمائیں۔ اس مہدیہ کے بعد مانعین کی تفریعات کا ابطال اور ان کے اس
 ضابطہ و قاعدہ کی وضاحت۔ اور اس کے بے محل ہونے کا بیان ملاحظہ ہو:

وجہ اول: اسلام میں اہل قبور کی زیارت اور انہیں سلام دینے کی مشروعیت تو اتر کے ساتھ ثابت ہے اور پہلے آپ نے منع فرمایا اور بعد میں زیارت اور سلام کا حکم دیا اور ہر زمانہ میں سب اہل اسلام کا اس پر اتفاق رہا ہے جب اس کا مشروع ہونا قطعی طور پر ثابت ہو گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خطاب و نداء بغیر فہم مخاطب کے درست ہے یا نہیں؟ لیکن کوئی محدث اور عالم اس کا قائل نہیں اور نہ ہی عقل اس امر کو جانزکوفا ہے بلکہ بقول مولانا محمد قاسم نانوتوی اگر اموات نہ سنتے ہوتے تو سلام کا مسنون و مشروع ہونا محمد بن دے دین لوگوں کے لئے اعتراضات و طعن و تشنیع کا سب سے بڑا موجب و باعث بن جاتا اور جب اہل اسلام پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ سب ملے نخل اور مذاہب و ادیان میں یہ امر محقق و مسلم ہے کہ اہل قبور میں علم و ادراک اور سماع و شعور ہے۔

۱۔ شیخ محقق کی تصریح اس ضمن میں ملاحظہ فرمائیے:

و یجوز در زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع را آمدہ کہ سلام کرد بر ایشان و خطاب کرد مرایشان را زیرا کہ خطاب با کسی کہ نہ نشود و نہ فہم معقول نیست و نزدیک است کہ شمار کردہ شود از قبیلۃ عبث چنانکہ عمر رضی اللہ عنہ گفت چہ خطاب میکنی با جساد کہ نیست در آن ارواح۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بقیع کی زیارت کرنا اور انہیں سلام دینا اور ان کو خطاب فرمانا و سماع اہل قبور کی دلیل ہے) کیونکہ ایسی ذات کو خطاب جس میں سننے سمجھنے کی لیاقت نہیں، عقل کے نزدیک درست نہیں اور عبث و بے فائدہ فعل سمجھا جائے گا جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان مرداروں کو کیوں خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح نہیں۔

۲۔ ملا علی قاری نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مقبرہ کو السلام علیکم

دار قوم مومنین الحدیث فرمانا اس امر کی دلیل ہے کہ اہل قبور زائرین کے سلام و خطاب کو سمجھتے ہیں۔ فیہ اشارۃ الی انہم یعرفون الزائر و یدرکون کلامہ و سلامہ۔

مرقات۔ جلد اول ص ۲۳۲

۲۔ علامہ نووی شارح مسلم نے فرمایا: قال القاضی العیاض قدس سرہ: یعمل سماعہم علی ما یحمل علیہ سماع الموقی فی احادیث عذاب القبور فتنتہ الی لامدفع لها و ذالک باحیاء ہم اوحیاء جزء منهم یعلمون بہ و یسمعون فی الوقت الذی یرید اللہ ہذا کلام القاضی و ہوا الظاہر المتبادر الذی تقتضیہ احادیث السلام علی القبور۔ واللہ اعلم۔ مسلم شریف جلد ۱ ص ۳۸۶ ترجمہ: قاضی عیاض قدس سرہ نے فرمایا کہ اہل بدر کفار کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو سننا اسی طرح حقیقت پر محمول ہے جیسا کہ عذاب قبر اور سوال تکمیل و غیرہ میں وارد احادیث کے اندر سماع موتی حقیقت پر محمول ہے، یعنی اس میں وقتی طور پر شانِ عجازی کا مظاہرہ تسلیم کرنا اور اسے اپنے مورد میں منحصر مانا غلط ہے، بلکہ بالعموم موتی میں جس طرح احادیث نبویہ سے سماع ثابت ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کا سماع مراد ہے۔ علامہ نووی نے فرمایا: قاضی عیاض کا قول قطعی اور مختار ہے اور اور اہل قبور پر سلام والی احادیث اسی معنی کی متقاضی ہیں، یعنی یہ کہ اہل قبور میں سننے سمجھنے کی طبیعت موجود ہے۔

۴۔ مولانا شبیر احمد نے یخرج من آخر الدلیل الی البقیع فیقول السلام علیکم الحدیث کے تحت فرمایا الصواب ان المیت اهل للخطاب مطلقا لما سبق من الحدیث ما من احد یمربقبرا خیر المؤمن یعوفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الاعرفہ ورد علیہ السلام۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف

فرما ہوتے تو رات کے آخری حصہ میں جنت البقیع کی طرف نکلتے اور انہیں سلام دیتے اس ضمن میں عثمانی صاحب نے کہا کہ مذہب صواب اور صحیح یہ ہے کہ میت خطاب و نداء کے قابل ہے۔ مطلقاً اور اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام دے تو وہ اس کو پہچان بھی لے گا اور اس کے سلام کا جواب بھی دے گا۔

الغرض اسی طرح حوالے اور نقول پیش کرتے جاتیں تو طوالت ہو جائے گی ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ اہل قبور کو سلام دینا اور خطاب کرنا دین اسلام میں متواتر و متوارث ہے اور ان اکابرین کی تصریحات اور اس کے علاوہ مقتدایان امت کے اقوال کی شہادت سے قطع نظر عقلاً یہ امر بعید اور ناقابل فہم ہے کہ جو لوگ سلام و کلام کو سمجھتے نہیں سنتے نہیں، ان کو سلام دینا اسلام کے شعائر میں سے بنا دیا جائے اور محبوں دیوانوں کی طرح خاک کے تودوں اور مٹی کے ڈھیروں کو ساری امت خطاب کرتی رہ جائے۔ نیز ایسے متواتر و متوارث امور کا خلاف قرآن ہونا قطعاً باطل ہے، ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت کا خلاف قرآن پر متفق ہونا لازم آئے گا اور خلاف قرآن ضلالت و گمراہی ہے۔ نعوذ باللہ حالانکہ ساری امت اور اس کے نبی امام الانبیاء و رسل سید الخلق اجمعین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ اجمعین کے متعلق اس طرح کا وہم بھی کفر ہے۔

نیز کسی روایت میں مانعین و منکرین دکھلا دیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وہ سلام و نداء سنتے نہیں، ویسے ہی تم ان سیغوں کو استعمال کر لیا کرو جب یہ نہیں فرمایا اور یقیناً نہیں فرمایا، تو گویا خود آپ نے امت کی گمراہی اور غلط فہمی کا دروازہ کھول دیا۔ نعوذ باللہ منہ اور اچھے خاصے اکابر اور ائمہ وقت مقتدایان امت یہ نہ سمجھ سکے کہ یہاں

انہیں سنانا مقصود نہیں، بلکہ مجنوں جس طرح منزل لیلیٰ اس کی دیواروں اور بنیادوں اور آثاروں کو خطاب کرتا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی ہے؛ لہذا احادیث سماع کو رد کرنا غلط ہے، کیونکہ ان سے قطع نظر احادیث سلام اور اس کی مشروعت و مسنونیت کا تو اثر و تواتر قطعی دلیل ہے اور اس کے نسخ کا قول بھی باطل اور ان کا خلاف ظاہر ہر حمل کرنا بھی باطل و جہاں دوم: احادیث عذاب و ثواب قبر اور سوال نکیرین و سماع اموات تو اثر معنوی کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہیں اور اگر یہ صحیح نہیں ہیں تو دین کے اندر کوئی شئی صحیح نہیں ہے اور عذاب و ثواب کا جواز و امکان بعینہ سماع نداء اور فہم خطاب کا جواز و امکان ہے، جیسا کہ تصریح اکابرین کی اس پر شاہد ہے۔ اذا جاز ان یكونوا عالمین جاز ان یكونوا سامعین۔ نیز امام بخاری کا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ما انتم باسمع لہما اقول منہم کو عذاب قبر کی بحث میں ذکر فرمانا بھی اس امر کی واضح دلیل ہے کہ دونوں میں تلازم ہے۔

وجہ سوم: احادیث سماع کا رد اس وقت ممکن ہوگا، جب ان میں اور قرآن کریم میں مخالفت ہو اور جب مخالفت ہی نہیں، تو ان روایات کے مردود و باطل ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ آیات میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب ان کو تم نہیں سناتے ہم سناتے ہیں۔ یا یہ مقصد ہے کہ جب تک یہ مردہ ہیں آپ انہیں نہیں سناتے جب ہم انہیں برزخی حیات بخشتے ہیں، تب تم انہیں سناسکتے ہو وغیرہ اور تصویحات اکابرین پہلے گزر چکی ہیں۔

وجہ چہارم: یہ قاعدہ مسلم ہے کہ حدیث پاک اگر قرآن کریم کے خلاف ہو تو حدیث کو ترک کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت جب آیت و حدیث میں کوئی تطبیق نہ ہو سکے اور اگر تطبیق ممکن ہو تو پھر حدیث کو رد کرنا ضلالت و گمراہی ہے۔ مثلاً میت کو اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

کی مرفوع روایت ہے۔ قرآن کریم کے ارشاد لاتزداد ذرۃ و ذرۃ اخریٰ رکوتی
 بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں جرم رکوتی
 والے کا ہے نہ مرنے والے کا تو عذاب بھی اسی کو ہو گا نہ کہ مرنے والے کو لیکن محدثین
 نے اس آیت کی بنا پر حدیث پاک کو رد نہیں فرمایا، بلکہ ان میں تطبیق پیدا کی ہے کہ اگر
 میت رونے کی وصیت کر گیا یا اسے علم ہے کہ مجھ پر نوحہ کیا جائے گا اور میرے منع کرنے
 پر وہ نوحہ کرنے سے رک جائیں گے، مگر منع نہیں کیا، تو اس وقت وہ بھی جرم میں شریک
 ہے، لہذا اس کو عذاب ہو گا یا یہ کہ عذاب سے مراد فرشتوں کا استفسار ہے جب وہ نوحہ
 کرنے والوں کی کلام کو سنتے ہیں واجبلا واکذا واکذا تو اس سے پوچھتے ہیں کیا
 واقعی تو ایسے ہی ہے جیسا کہ تجھے یہ رونے والے لقب دے رہے ہیں علیٰ ہذا القیاس
 قرآن کریم نے قرأت کے متعلق فرمایا فاقرءوا ما تیسر من القرآن۔ نماز میں جو
 سورت بھی پڑھ سکویا جو آیات تلاوت کر سکو کرو تم پر کوئی پابندی نہیں، مگر حدیث پاک
 میں حکم ہے لا صلوة لمن لم یقرء بام القرآن۔ لا صلوة الا بفاطمۃ
 الکتاب۔ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، لیکن کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ
 حدیث خلاف قرآن ہونے کی وجہ سے مردود و باطل ہے، بلکہ یہ توجیہ کی ہے کہ نفس
 قرأت فرض ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں میں سے کوئی سورت اور آیات میں سے
 کوئی سی تین آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے تو فرض قرأت ادا ہو جاتے گی،
 لیکن حدیث پاک کی رو سے سورۃ فاتحہ واجب ہے اور واجب کے ترک سے نماز
 کامل نہیں ہوگی۔ لہذا آیت کریمہ میں عموم و اطلاق قرۃ فرضیہ کے لحاظ سے اور حدیث پاک
 میں فاتحہ کی تخصیص وجوب پر محمول ہے۔ نفس قرأت نہ پاتی گئی تو فرض ادا ہی نہیں ہوگا
 اور اگر فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، تو فرض ادا ہو گیا، مگر کامل طور پر نہ ہوا، بلکہ ناقص طور پر
 یہ ہے اس ضابطہ کی حقیقت لہذا اس کو یوں بے دریغ استعمال کرنا اور تمام تر

احادیث کو بیک جنبش قلم رد کر دینا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا اور خاص طور پر ایسے نظریہ و عقیدہ میں جس کو جمہور اہل اسلام نے اور علی الخصوص تمام اہل سنت نے اختیار کیا ہو قطعاً غلط ہے۔ شیخ محقق اور علی القاری کی تصدیحات حدیث متفق علیہ کے ناقابل تردید و بطلان ہونے پر ملاحظہ فرمائیں اور منکرین کی وقاحت و جسارت بھی ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ علامہ ملا علی القاری الحنفی نے فرمایا: والحدیث متفق علیہ لا یصح ان یکون مردوداً لاسیما ولا منافاة بینہ و بین القرآن فان السواد من السوئی الکفار والنفی منصب علی نفی النفع لا علی مطلق السمع کقولہ تعالیٰ صم بکم عمی فہم لا یعقلون اور علی نفی الجواب المترتب علی السمع۔ قال البیضاوی فی قولہ تعالیٰ انک لا تسمع السوئی و ہم مثلہم لما صدوا عن الحق مشاعرہم ان اللہ یسمع من یشاء ای ہدایتہ فیوفقہ لفہم آیاتہ والالتفاظ بعظامتہ وما انت بمسمع من فی القبور و ترشیع لتمثیل المصرین علی الکفر بالاموات و مباغۃ فی اقناطہ اخر فالایۃ من قبیل انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یمہدی من یشاء۔

مرقاۃ۔ جلد ہشتم ص ۱۱

ترجمہ: اور حدیث ترقیب بدر جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کفار کے متعلق فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں، متفق علیہ ہے اس کا مردود ہونا ممکن نہیں، خاص طور پر جبکہ اس میں قرآن کریم میں مخالفت نہیں، کیونکہ لا تسمع السوئی میں سوئی سے مراد کفار ہیں اور اسماع کی نفی، نفع کی نفی کی طرف راجع ہے نہ کہ مطلقاً سننے کی نفی مقصود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہرے گوشتی اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے (یہاں بھی حواس کی نفی نہیں، نفع اٹھانے کی نفی ہے)، اور یا اسماع کی نفی سے مقصود جواب کی نفی ہے جو اسماع پر مترتب ہوتا ہے، یعنی جب وہ کفار

جواب نہیں دیتے، تو گویا سنتے ہی نہیں، قاضی بیضاوی نے انک لا تسمع الموتی کے تحت فرمایا کہ یہ کفار اموات کی مانند ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے حواس کو حق کے سننے دیکھنے سے بند کر لیا۔ ان الله يسمع من يشاء الله تعالیٰ سناتا ہے۔ اس شخص کو جس کی ہدایت اسے منظور ہوتی ہے، تو اس کو آیات سمجھنے کی اور قرآن کے نصاب پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور و ما انت بمسمع من القبور وترشح للمجازم جب ان کفار کو جو کہ کفر پراڑے ہوئے ہیں، مردوں کے ساتھ تشبیہ دی اور مردے عموماً قبروں میں مدفون ہوتے ہیں، لہذا اس تشبیہ اور مجاز کی تقویت کے لئے ان کا اہل قبور ہونا بھی بیان فرمایا۔ لہذا یہ آیت بمنزلہ انک لا تہدی من اجبت الآیۃ کے ہے، یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر اس شخص کو جس کا ہدایت پر آنا آپ کو پسند ہو، ہدایت پر نہیں لاتے اور نہ لاسکتے ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ جس کو چاہے حق تک سائی بخشنے اور جس کو چاہے یہ قدرت عطا فرمائے کہ وہ باذن اللہ کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ان تاریکیوں سے نکال کر نورِ اسلام سے منور فرمائے۔

۲۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

بدانکہ این حدیث صحیح متفق علیہ صریح است در ثبوت سماع مرا موات را و حصول علم مرا ایشان را با آنچہ خطاب کردہ شوند (تا) و قوی ترین وجہ تاویل ایشان آنست کہ این روایت مردود است از عائشہ رضی اللہ عنہا و بالجملہ عائشہ رضی اللہ عنہا انکار کرد سماع موتی را و استدلال کرد باین دو آیت قرآنی لیکن علماء جواب دادہ اند از قول عائشہ و استدلال او بقرآن و قبول نہ کردہ اند این قول را از عائشہ و در مواہب اللدیہ نقل کردہ اند از اسماعیلی کہ گفتہ بود نزد عائشہ از فہم و ذکا و کثرت روایت و خوش در غوا معن علوم آنچہ زیادہ بر آن متصور نہ باشد، لیکن سبیل نیست بسوئے روایت ثقت

مگر بعض کہ مثل او باشد و دلالت کند بر نسخ یا تخصیص یا استحالة آل و مراد بآیت قرآنی انک لا تسمع الموتی، آیت کہ تو نمی شنوائی بلکه خدا تعالی می شنوائد و نیز مراد بموتی و بن فی القبور کافر اند و مراد بسماع (منفی) عدم اجابت است حتی را بدلیل آنکه این روایت نازل شده در دعوت کفار بایمان و عدم اجابت ایشان مرحق را و نیز گفته اند کہ مراد بموتی الموتی القلوب اند و بقبور اجساد ایشان کہ در دوسے آل دہائے مرده افتاد است۔
(اشعة اللمعات جلد سوم ص ۲۱ و ۲۲)

ترجمہ: یہ امر یقینی ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم کا جس پر اتفاق ہے۔ اموات کے لئے ہر اس کلام کے سماع اور حصول علم میں نفس صریح ہے جس کے ساتھ ان کو خطا کیا جاتا ہے (تا) منکرین سماع نے اس حدیث پاک کی جو تاویل کی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب و کلام کی جو توجہیں کی ہیں، ان میں قوی ترین توجہ تاویل یہ ہے کہ اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے رد فرما دیا ہے لہذا اس سے استدلال درست نہیں اور حضرت صدیقہ کے انکار و ال ردایت پہلے نقل کی جا چکی ہے، اور متفق یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سماع موتی کا انکار کیا اور قرآن کریم کی ان دو آیت انک لا تسمع الموتی اور وما انت بمسمع من فی القبور سے استدلال کیا، لیکن علمائے حضرت صدیقہ کے قول اور ان کے استدلال کا جواب دیا ہے اور ان کے قول کو قبول نہیں کیا۔ مواہب لدنیہ میں اسماعیلی سے نقل کیا ہے کہ حضرت ام المومنین کا فہم و ذکا اور کثرت روایت اور غوامض علوم میں دقیق نظر اس درجہ کی ہے کہ اس سے زائد متصور نہیں ہو سکتی، مگر ایک ثقہ کی روایت کو رد کرنا بھی اتنے وقت تک ممکن نہیں، جب تک کہ اس کی مثل نفس موجود نہ ہو جو پہلی کے نسخ یا تخصیص یا استحالة و امتناع پر دلالت کرے (اویسی کوئی نفس موجود نہیں، یہ حضرت صدیقہ کی محض ذاتی رائے ہے اور قرآن کریم سے انتباہ لیکن ان آیات کا معنی و مفہوم حدیث قلیب بدر متفق علیہ کے منافی نہیں، لہذا

اس نص سے اس حدیث کو رو کرنا درست نہیں، اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ السَّوْتِ کا مطلب یہ ہے کہ تم نہیں سنا تے اموات کو بلکہ اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔ نیز موتی اور من فی القبور سے مراد کفار ہیں اور عدم سماع سے دعوت کو قبول نہ کرنا اور ایمان نہ لانا مراد ہے، کیونکہ یہ آیت کفار کو دعوت ایمان دینے اور ان کے قبول نہ کرنے کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ نیز علمائے فرمایا ہے کہ یہاں موتی سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہیں اور قبور سے مراد وہ اجسام ہیں جن میں وہ مردہ دل موجود ہیں۔

ان دونوں جلیل القدر حنفی محدثین کی تحقیق سے ظاہر ہو گیا کہ حدیث متفق علیہ صحیح کو مردود و باطل کہنا غلط محض ہے اور قرآنی آیات کا سرگز وہ مطلب نہیں جس کی بناء پر اس حدیث کو لو اس کے علاوہ بے شمار احادیث کو منکرین نے مردود و باطل قرار دیا اور ان کے خلاف نصوص قرآنیہ ہونے کا زعم کیا۔ نہ مفسرین نے ان کا یہ معنی و مفہوم بیان کیا اور نہ ہی محدثین نے لہذا ایسے معنی کا ارادہ کرنا جو جمہور مفسرین و محدثین کے مذہب و مسلک کے خلاف ہے اور احادیث صحیحہ متفق علیہا کے خلاف بلکہ خود آیات قرآنیہ کے سیاق و سباق کے خلاف قطعاً غلط ہے۔

تنبیہ: صرف یہ نہیں کہ بخاری و مسلم صرف اس ایک روایت پر متفق ہیں بلکہ انہما لا یسمع قرع لعالہم اذا ولوعنہ مدبرین۔ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے اسے متفق علیہ نہ کہنا صرف اصطلاح پر مبنی ہے، ورنہ معنی و مفہوم دونوں کا ایک ہے۔

نوٹ: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یا اس قول سے رجوع فرمایا اور یا ان کا ارشاد ان محال پر محمول ہے جو ہم نے پہلے بیان کئے ہیں اور جمہور کے مذہب اور ان کے قول میں کوئی مناقات نہیں تو اس تقدیر پر منکرین نے آیات کلام مجید کے وہ معانی مراد لئے ہیں جو اجماع کے خلاف ہیں لہذا ان کے معانی قابل قبول نہیں کیونکہ مخالفت اجماع ضلالت و گمراہی ہے اور جہنمی ہونے کا موجب و باعث قال اللہ تعالیٰ۔ ویتبع غیر سبیل المؤمنین لؤلہ ما تولى و نصلہ جہنم و ساءت مصیوا۔ بلکہ صرف یہی معانی معتبر ہیں جو جمہور نے اختیار فرمائے ہیں اور یہاں کئی ہیں

دلیل دہم

جب قرآن و حدیث میں منکرین سماع کو کوئی سہارا نہ مل سکا اور انہیں کوئی ایک آیت نہ مل سکی جس میں اموات اور اہل قبور کے سماع و ادراک اور علم و فہم کی نفی صراحتاً مذکور ہو اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث صحیح بلکہ ضعیف مل سکی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زاترین کی معرفت اور ان کے سلام و کلام سننے کی اہل قبور و اموات سے نفی کی ہو اور کتب حدیث میں سے واحد سہارا یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول بھی ان کی دلیل و سند نہ بن سکا، بلکہ ان کے دوسرے اقوال و روایات نے ان کے زعم فاسد کا بطلان دل کے اجالے سے بھی زیادہ روشن کر دیا تو انہوں نے اپنی حنفیت کا سہارا لیتے ہوئے عوام کو یہ مغالطہ دینے کی ناپاک کوشش کی کہ ہم حنفی ہیں اور مقتدہ کے لئے اپنے مجتہد اور امام کا قول حجت و دلیل ہوتا ہے اور بس لہذا ہم اگر سماع موقی کا انکار کریں تو حق تقلیداً نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ان کے چہرہ سے حنفیت کا مصنوعی نقاب اٹھاتے ہیں اور ان کے اصلی روپ یعنی نظریۂ اعتزال کو روزِ روشن کی طرح واضح کرتے ہیں۔ وباللہ التوفیق پہلے ان کا انداز استدلال ملاحظہ ہو:

منکرین و مانعین نے کہا ہے کہ حنفی مذہب یہ ہے کہ اہل قبور کے لئے سماع ثابت نہیں بلکہ احناف نے سماع کا انکار کیا ہے۔ امام ابو الہمام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ اکثر مشائخ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ میت نہیں سنتا اور کتاب الایمان میں تصریح کی گئی ہے

کہ اگر ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کلام نہیں کروں گا اور موت کے بعد اس کے ساتھ کلام کی تو حائث نہیں ہوگا، نہ اس پر کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ قسم صرف اس شخص کے حق میں منعقد ہوگی جو کہ کلام سمجھنے کی اہلیت و لیاقت رکھتا ہو سالانہ میت اس طرح نہیں ہے۔ فتح القدیر کتاب الایمان۔ اشعہ جلد سوم ص ۲۲۱

توثابت ہو گیا کہ احناف کے نزدیک اموات میں سماع و فہم کی صلاحیت و استعداد نہیں ہے اور یہی مذہب قوی ہے۔

الجواب وهو الموفق للصواب، اس مغالطہ و شبہ کا جواب دینے سے پہلے چند امور بطور تمہید عرض کرتا ہوں جن کا ذہن نشین کرنا از حد ضروری ہے اور انشاء اللہ اس کے بعد احناف کی طرف منسوب اس قول کی حقیقت روز روشن سے زیادہ ظاہر ہو جائے گی۔

اول: مسئلہ سماع علم کلام اور عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا تعلق علم فقہ سے نہیں اور نہ ہی مسائل فقہ میں سے ہے اور عقائد کے حق و باطل ہونے کی مدار دلائل پر ہے نہ کہ تقلید پر جس طرح کہ عذاب قبر کا مسئلہ عقائد سے ہے نہ کہ فقہ سے اور ان میں باہمی تعلق و تلازم ہم بیان کر چکے ہیں۔ لہذا اس کو تقلید پر موقوف کرنا لغو و باطل ہے، اس میں صرف دلائل کا اعتبار ہوگا جس طرح کہ ایمان کی مدار دلائل پر ہے نہ کہ تقلید پر۔

دوم: عقائد اور مسائل کلامیہ میں آئمہ شیخ ابو منصور ماتریدی اور شیخ ابوالحسن اشعری رحمہما اللہ تعالیٰ ہیں اور فقہ میں امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ نیز ہر چہ اہل مذاہب کے مقلدین (ماتریدیہ ہوں یا اشعریہ) عقائد میں ان کے اندر فرق نہیں، بلکہ سب اہل السنۃ والجماعت ہیں، صرف اعمال میں حنفی، شافعی وغیرہ کا فرق پایا گیا ہے۔

سوم: تقلید کا وجوب صرف مسائل اجتہادیہ میں ہے جن پر کتاب و سنت صراحت

دلائل نہیں کرتے اور نہ ان مسائل میں اجماع کا انعقاد ہوا، بلکہ ائمہ مذاہب محض امامت اور قرآن سے ان مسائل کا استخراج کرتے ہیں اور ظنی وجہ سے علم یقینی حاصل کرتے ہیں مثلاً نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کے وجوب و فرضیت اور زنا و شراب وغیرہ کی حرمت پر اعتقاد رکھنے میں کسی امام کی تقلید فرض و واجب نہیں اور نہ ہی یہاں تقلید کی ضرورت ہے۔ چہاں دم؛ تقلید صرف ائمہ مذاہب کی ضروری ہے۔ دوسرے مشائخ وغیرہ کی تقلید لازم نہیں اور حنفیہ کے ائمہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہما ہیں اور مشائخ کا لفظ صرف فقہاء میں ائمہ پر اطلاق نہیں کیا جاتا،

المشہور اطلاق اصحابنا علی ائمتنا الثلاثة ابی حنیفہ وصاحبہ کما ذکرہ فی شرح الوہاب نیۃ داما المشائخ ففی وقف النہر عن العلامة قاسم ان المراد بهم فی الاصطلاح من لم یدرک الامام۔

رد المختار للعلامة الشامی جلد ثالث - ص ۲۴

ترجمہ ہمشہور یہ ہے کہ اصحابنا کا ہمارے تینوں ائمہ پر اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ شرح وہبانیہ میں مذکور ہے باقی رہ گیا۔ مشائخ کا لفظ تو نہر کے باب وقف میں علامہ قاسم سے منقول ہے کہ اصطلاح میں ان سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے امام مذہب کا زمانہ نہیں پایا۔ نیز تقلیدی مسائل میں مجتہدین فقہاء کے علاوہ کسی کا اعتبار نہیں۔ علامہ شامی نے تکفیر خوارج کے قائلین پر رد کرتے ہوئے فرمایا:

نعم یقع فی کلام اہل مذہب تکفیر کثیر لکن لیس من کلام الفقہاء الذین ہم المجتہدون بل من غیوہم ولا عبرۃ بغیوہم۔ جلد ثالث ص ۲۸
کسی بھی مذہب کے مقلدین میں بہت سے لوگوں کو کافر کہنا وقوع پذیر ہو جاتا ہے لیکن یہ فتویٰ تکفیر ان فقہاء کی کلام میں سے نہیں ہو کہ مجتہد ہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے منقول ہے اور فقہاء مجتہدین کے علاوہ کسی کے بھی فتویٰ کا اعتبار نہیں۔

لہذا معلوم ہوا کہ مشائخ کا قول اگر امام مذہب کے قول پر مبنی نہیں، تو مقتدین پر اس قول کو ماننا لازم نہیں، بلکہ تقلید صرف فقہی اجتہادی قابل تقلید مسائل میں کی جاتی ہے اور وہ بھی صرف مجتہد مذہب اور امام کی نہ کہ تمام مشائخ اور علماء کی۔

پنجسم: امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ سراج الائمہ قدس سرہ العزیز سے سماع اموات کے متعلق نفی میں کچھ بھی ثابت نہیں اور جن روایات میں انکارِ سماع امام صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وہ شاذ اور ناقابل اعتبار ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ میں رقمطراز ہیں:

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس باب میں کچھ منصوص نہیں اور روایات جو کچھ امام صاحب سے آئی ہیں، شاذ ہیں۔ ص ۲۲۷

جب شاذ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو وہ بھی متعارف روایات اور احادیث نبویہ کے مقابل قابل قبول نہیں، تو امام صاحب کی طرف منسوب شاذ روایت متفق علیہ احادیث کے مقابل کیونکر قابل قبول ہو سکتی ہے؟

ششم: آئمہ مذاہب کا اپنا ارشاد ہے کہ ہمارا مذہب صحیح حدیث کے خلاف ہو، تو تم اس مذہب کو ترک کر کے اس حدیث پر عمل کرو۔ امام شافعی نے فرمایا کہ احادیث صحیحہ سے جو کچھ ثابت ہو، وہی میرا مذہب ہے نہ وہ قول جو حدیث صحیحہ کے خلاف ہو، جیسا کہ علامہ نووی نے شرح مسلم میں اس کی تصریح فرمائی۔ نیز امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ العزیز نے فرمایا: اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ (جب کسی مسئلہ میں حدیث صحیحہ (مطابق شرائط معتبرہ عند الفقہاء) دستیاب ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے) لہذا وہ احادیث صحیحہ جن کی صحت میں کسی کو کلام نہیں اور جو بخاری و مسلم میں مروی ہیں، آئمہ مذاہب کو ان کا مخالف ماننا قطعاً درست نہیں، بلکہ حسب ارشاد آئمہ ان کا مذہب بھی یہی ہے جو ان احادیث سماع سے ثابت ہے۔ نیز جیسا کہ آئمہ

مذاہب کا حدیث صحیح کے مقابل قول معتبر نہیں تو ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا خواہ وہ کتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہوں، کیا اعتبار ہے۔

ہفتم، بعض معتزلہ فروغاً حنفی ہیں جیسا کہ علامہ زرخشری وغیرہ لہذا کبھی ان کا قول محض حنفی ہونے کی وجہ سے اصناف اپنی کتابوں میں درج کر لیتے ہیں۔ اگرچہ وہ اعتقاد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بادی النظر میں اسے اہل سنت کا قول سمجھا جائے گا حالانکہ وہ خلاف حقیقت ہے۔ الغرض محض کتب اصناف میں مذکور اقوال قابل حجت و استناد نہیں۔ جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ قول اہل سنت کا ہے کیونکہ اعتقادی مسائل میں معتزلہ اور اہل سنت باہم مخالف ہیں۔ فقہی مسئلہ میں اگرچہ ان کا اتفاق ہوگا، مگر ہر مکتب فکر والے اس کی علت اور دلیل اپنے اپنے مذہب کے مطابق فکر کریں گے۔ لہذا فروعی مسائل میں اتفاق سے ان کی تعلیلات میں اتفاق لازم نہیں آئے گا۔

ہشتم، عقیدہ عذاب قبر اور حیوۃ برزخ (جو کہ سماع موتی والے نظریہ کی بنیاد اور اصل ہے) سب اہل سنت کے نزدیک متفق علیہ ہے، خواہ حنفی ہوں یا غیر حنفی صرف بعض معتزلہ۔ خوارج اور رافضی اس میں اہل سنت کے مخالف ہیں اور عذاب قبر و حیوۃ برزخ کے منکر ہیں۔ اہل سنت اصناف نے عذاب قبر اور حیات برزخ کی تصریح کی ہے :

۱۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں : ومن یعذب فی القبر توضع فیہ الحیوۃ فی قول العامة۔ (جس شخص کو عذاب دیا جاتا ہے جمہور کے مذہب کے مطابق اس میں حیات برزخیہ رکھی جاتی ہے،

۲۔ صاحب فتح القدیر نے فرمایا ہے : البنية لیست بشرط عند اهل السنۃ حتی لو کان متفرق الاجزاء بل ہی مختلطة بالتراب فعذاب

جعلت الحیوۃ فی تلك الاجزاء التي لا ياخذها البصر وان الله علی ذلك لتقدير والمخلاف فيه ان كان بناءً علی انکار عذاب القبر امکان والا فلا ینتصور من عاقل القول بالعذاب مع عدم الاحساس - رد المحتار جلد ثالث ص ۱۴۳ بحر الرائق جلد رابع ص ۳۶۳ فتیح القدير مع هداية جلد رابع - ص ۴۶
جسمانی بنیت کا محفوظ رہنا اہل سنت کے نزدیک حیاتِ قبر اور عذابِ قبر کے لئے شرط نہیں حتیٰ کہ اگر میت کے اجزاء بکھر جائیں، بلکہ مٹی کے ساتھ مخلوط ہو جائیں، تب بھی اسے عذاب دیا گیا، تو ان میں زندگی پیدا کر دی جائے گی، خواہ وہ اجزاء نظر ہی نہ آسکیں اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور اس میں اختلاف اگر ہے تو عذابِ قبر کے انکار کی صورت میں تو ممکن ہے، ورنہ کسی عاقل سے ممکن نہیں کہ وہ عذابِ قبر کا تو اقرار کرے اور قبر و برزخ میں حاصل ہونے والی زندگی اور احساس کا انکار کرے

۳۔ علامہ عینی نے صاحب ہدایہ کے قول (فی قول العامة) کے تحت فرمایا:
احتراز عن قول الکرامیۃ والصلحیۃ وهم قوم ینسبون الی ابی الحسین الصالحی فانہم لا یشترون الحیوۃ شرطاً للتعذیب - حاشیہ ہدایہ جلد دوم ص ۲۸۲
ترجمہ: قول عامہ کہہ کر کرامیہ اور صلحیہ کے قول سے اجتناب و احتراز کیا ہے اور وہ ایسی قوم ہے جو کہ ابوالحسین صالحی کی طرف منسوب ہیں، وہ عذاب کے لئے حیات کو شرط نہیں کرتے۔

۴۔ تو وضع فیہ الحیوۃ کے تحت فرمایا: ثم من کل دجہ عند البعض وبقدر ماتیا لم عند البعض وقال بعضهم یومن باصل العذاب ویسکت عن کیفیۃ کفایہ علی الہدایۃ۔

ترجمہ: قبر میں حیات بعض کے نزدیک تو جمع وجوہ سے ہے اور بعض کے نزدیک

صرف اتنا قدر کہ اس سے درد محسوس ہو سکے اور بعض کہتے ہیں کہ اصل عذاب پر ایمان لانا چاہیے اور کیفیت کے متعلق خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔

علامہ عینی نے فرمایا ثم اختلفوا فيه فقليل يوضح فيه الحيوة بقدر مايتالم لا الحيوة المطلقة وقيل يوضح فيه الحيوة من كل وجه۔ ص ۲۸۴
ہدایہ شریف۔ جلد ثانی۔

بہر حال اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبر میں حیات کا پایا جانا مسلم ہے البتہ کیفیت میں اختلاف ہے اور ظاہر ہے وہ اس فیصلہ سے قاصر ہیں، کیونکہ جن میں وہ حیوة پیدا کی جاتی ہے، وہ اس کی حقیقت بتلاتے نہیں اور باہر والوں کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے وہ اس کا تعین کر سکیں۔

۵۔ در مختار میں ہے ویحسن الکفن لمحدث حسنوا کفان الموتی فانهم

یتزاورون فیما بینہم ویتفاخرون بحسن کفانہم ظہیریہ۔

ترجمہ: میت کو اچھا کفن دیا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اموات کو اچھا کفن دو، کیونکہ وہ باہم ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور اپنے کفنوں کی اچھائی پر فخر کرتے ہیں۔ علامہ شامی نے فرمایا:

یتفاخرون المواد به الفرح والسرور حیث وافق السنت۔

والزیارة وان كانت للروح لكن للروح تعلق بالجسد۔ رد المحتار جلد اول ص ۲۳
توجہ: باہمی فخر کرنے سے مراد فرحت و سرور ہے، جبکہ وہ کفن سنت کے مطابق ہو دیہاں وہم یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ زیارت کرنا ارواح کا فعل ہے اور کفن بدن کے لئے ہوتا ہے نہ کہ روح اس میں ملفوف ہوتا ہے لہذا اچھے کفنوں کی بناء پر ارواح میں فخر کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو علامہ نے اس کا ازالہ کھرتے ہوئے فرمایا، زیارت اگرچہ روح کا فعل ہے، لیکن روح کو جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔

الغرض جب تعلق روح ثابت ہو گیا، تو حیات، ثابت ہو گئی اور کفن و دفن کی اچھائی و خوبی کا علم ثابت ہو گیا، تو اس زندگی کو محض قدر الم و عذاب کے احساس تک محدود رکھنا باطل ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ اہل السنۃ احناف کے نزدیک قبر میں عذاب و ثواب اور حیاتِ میت کو حاصل ہوتی ہے۔ اور معتزلہ اس میں مخالف ہیں اور جب حیات ہی تسلیم نہیں کرتے، تو سماع کیسے تسلیم کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا بخلاف اہل السنۃ احناف کے وہ حیوۃ قبر و برزخ کے قائل ہیں جو کہ سماع موتی کے لئے اصل بنیاد ہے اور متنوع و ملزوم لہذا انہوں نے سماع موتی و ادراک اہل قبور کو بھی تسلیم کیا۔

خلاصۃ الجواب، اس تہید کے بعد جواب یہ ہے کہ سماع اموات کا مسئلہ عقائد سے متعلق ہے اس کی مدار دلائل پر ہے نہ کہ تقلید پر۔ علاوہ ازیں واجب التقلید صاحب مذہب کا قول ہوتا ہے نہ کہ ہر حنفی عالم کا خواہ وہ اعتقادی طور پر معتزلہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام صاحب کی طرف انکار سماع کی نسبت ناقابل اعتبار ہے اور احادیث صحیحہ کے مقابل امام صاحب کی شاذ روایت کو قابل عمل قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ جس نے ان کی طرف انکار کی نسبت کی ہے، اس کی تنذیب کرنا واجب ہے نہ یہ کہ امام صاحب کو احادیث کا مخالف ثابت کرنا لغو ذبالہ منہ۔

انکار سماع مشائخ سے ثابت ہے جن کو امام صاحب رضی اللہ عنہ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی اور نہ وہ خود درجۃ اجتہاد پر فائز ہیں؛ لہذا ان کے قول کا اعتبار نہیں۔ پھر مشائخ بھی اس میں متفق نہیں، بلکہ ان کا باہمی اختلاف ہے لہذا صحیح مذہب انہیں مشائخ کا ہے جو لصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مطابق ہے۔ نیز اگر بعض اہل السنۃ احناف سے یہ قول سُرد ہوا ہے تو اس مغالطہ کی بنا پر ہے کہ معتزلہ تنفیہ نے ائمہ کے اقوال کی اپنے مذہب کے مطابق توجیہ و تعلیل بیان کی تو انہوں نے ان

کی نیت پر حسن ظن کرتے ہوئے اسی قول کو نقل کر دیا اور یہ خیال نہ فرمایا کہ یہاں حقیقت کی بجائے اعتزال کا فرما ہے، مثلاً علامہ زحمتی نے رحمن و رحیم کی تفسیر میں کہا کہ رحمت کا معنی چونکہ دل کی رقت اور نرمی ہے جو کہ فضل و احسان کی مقتضی ہوتی ہے اور یہاں حقیقی معنی منظور نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں مجازی معنی فضل و احسان مراد لیا جائے گا۔ ظاہر ہیں یہ لغوی بحث ہے، مگر درحقیقت یہاں اعتزالی خبیث کار فرما ہے کیونکہ معتزلہ صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں، لہذا حقیقت و مجاز کی آڑ میں اپنے مذہب کو ذکر کر دیا اور بعد میں آنے والے مفسرین حضرات نے ادب و لغت اور معانی و بیان وغیرہ میں اس کے مقتدا۔ دامام ہونے کی وجہ سے اس کے قول کو اختیار فرمالیا اور اس سے لازم آنے والے فساد کی طرف توجہ نہ فرمائی، لیکن علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے اس کے اس مکر کا پردہ چاک کیا اور اس قول پر مترتب فساد یعنی انکار صفات پر متنبہ کیا اور اس قول کو رد کیا۔ اسی طرح یہاں بھی آئمہ سے صرف یہ منقول ہے کہ جس نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں کے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ اگر موت کے بعد اس کے ساتھ کلام کر لی تو عانت نہیں ہوگا۔ حقیقی وجہ عانت نہ ہونے کی یہ تھی کہ قسموں کی مدار عرف پر ہوتی ہے اور عرف میں اس قسم کی قسموں سے مقصود صرف دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ افراد پر اپنی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے نہ کہ موت کے بعد بھی لیکن معتزلہ نے یہاں بھی باطنی خبیث کا اظہار کیا اور اپنے مذہب کے تحت اس کی علت یہ بیان کر دی کہ مردے سنتے نہیں ہیں اور مقصود کلام سے افہام ہوتا ہے لہذا وہ عانت نہیں ہوگا بعض اہل السنۃ احناف نے دھوکا کھایا اور اسی قول کو ذکر کر دیا اور یہ نہ خیال کیا کہ ان لوگوں نے تو حقیقت کی آڑ میں اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کی ہے۔

لہذا اس بحث میں اس تعلیل و توجیہ کا وجود آئمہ احناف کے مذہب پر ملنی نہیں اور نہ ہی ان کی طرف سے سماع کا انکار کسی صحیح روایت سے ثابت ہے، لہذا استدلال لغو و

باطل ہے، بلکہ یہ سرے سے استدلال ہی نہیں، محض تلبیس ہے اور مغالطہ و فریب کاری ہے۔

علمائے احناف کی تصریحات سماع اموات میں موجود نہ ہوتیں تو بھی ان کا عذاب قبر اور ثواب کو تسلیم کرنا اور ان میں باہم زیارت اور تفاخر کا ثابت کرنا کافی تھا کیونکہ مسئلہ سماع حیوۃ قبر و برزخ کی فرع ہے اور عذاب و ثواب قبر کے تابع ہے اور تحقق متبع تحقق توابع کو مستلزم ہے، حالانکہ ان اکابر کی طرف سے سماع کی تصریحات موجود ہیں اور کتب معتبرہ میں سماع سلام و کلام اور معرفت زائرین و احبار کی روایات بکثرت موجود ہیں۔ ہم تلقین میت اور زیارت قبور کے متعلق احناف اہل السنۃ کے اقوال پیش کر کے احناف کا شواہد مالکیہ اور حنابلہ اہل السنۃ کا سہنوا اور ہم مسلک ہونا واضح کرتے ہیں اور منکرین سماع کا خارجی و معتزلی ہونا۔

تلقین میت میں احناف کا مذہب :

امام ابن ہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں : اما التلقین بعد الموت وهو فی القبر فقیل یفعل لمحیۃ ماروینار یعنی قوله علیہ السلام لقنوا موتاکم الخ و نسب الی اهل السنۃ والجماعۃ و خلافہ الی المعتزلۃ وقیل ولا یومر بہ ولا ینہی عنہ ویقول یا فلان یا ابن فلان اذکر دینک الذی کنت علیہ فی دارالدنیا شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ولا شئ ان اللفظ لا یجوز اخر اجہ عن حقیقۃ الابدلیل فیجب تعیینہ وما فی الکافی من انه ان کان مات مسلما لم یحتاج الیہ بعد الموت والہ لم یفد یمکن جعلہ الصادق یعنی ان المقصود منہ التذکیر فی وقت تحریر الشیطان و هذا لا یفید بعد الموت وقد یختار الشق الاول والاحتیاج الیہ فی حق التذکیر لتثبیت الجنان للسوال

فنفی الفائدة مطلقاً ممنوع لغم الفائدة الاصلية مستفية -

فتح القدیر جلد ثانی ص ۶۸

ترجمہ: موت کے بعد میت کو تلقین کرنا جبکہ وہ قبر میں رکھا جا چکا ہو، تو بعض کہتے ہیں کہ اس وقت تلقین کرنی چاہیے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد رلقنوا موتاكم لا اله الا الله اپنے اموات کو لا اله الا الله سکھاؤ، باعتبار اپنے حقیقی معنی کے اسی کی مقتضی ہے یعنی بعد از وفات اموات کو تلقین کی جائے، کیونکہ موتی کا اطلاق ان پر حقیقتہً اسی وقت ہوگا، قریب المرگ کو موتی کہنا مجاز ہے، اور یہ قول اہل سنت کی طرف منسوب ہے اور اس تلقین کا خلاف و انکار معتزلہ کی طرف منسوب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہ اس کا حکم دیا جائے اور نہ ہی اس سے منع کیا جائے اور تلقین کرنے والا یوں کہے اے فلاں اے فلاں کے بیٹے فلاں کی جگہ میت اور اس کے باپ کا نام لے، اس دین کو یاد کر جس کو تو نے دنیا میں اپنایا ہوا تھا، یعنی شہادت لا اله الا الله اور اقرار محمد رسول الله کا اور یہ بات یقینی ہے کہ لفظ کو اپنے حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف نہ لانا بغیر دلیل کے جائز نہیں لہذا حقیقت کا تعین واجب ہے اور موتی سے مراد حقیقی معنی یعنی اہل قبور و اہل برزخ مراد لینا واجب ہے اور کافی میں تلقین کے جواز پر جو اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر میت ایمان پر فوت ہوا ہے تو موت کے بعد اسے تلقین کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر اس کا خلاف ہے تو تلقین کا فائدہ نہیں دیکونکہ قبر میں اسلام لنا مقصور نہیں ہو سکتا نہ ہی وہ ایمان قابل قبول ہے، ممکن ہے کہ اس کو قرینہ صارف اور دلیل معنی مجازی کی بنالیا جائے، یعنی مقصود تلقین سے یہ ہے کہ جب شیطان آدمی کو پھسلانے کے درپے ہو، اس وقت اس کی یاد دہانی کرا دی جائے تاکہ سنبھل جائے اور پھسلنے نہ پائے اور موت علی الکفر کے بعد اس کا فائدہ کوئی نہیں اور موت علی الایمان کی صورت میں ضرورت کوئی نہیں (جب دلیل

صارف اور قریب مانع موجود ہو گیا تو تقنوا موتا کم کو معنی مجازی پر محمول کرنا واجب ہو گیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام ابن الہمام نے فرمایا، کہ شق اول کو اختیار کر لیتے ہیں اور ضرورت و حاجت نفس ایمان کے لئے نہیں بلکہ یاد دہانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ بکیرین کے سوال وغیرہ کے وقت اس کا دل مطمئن رہے اور سکون قلب سے جواب دے سکے۔ لہذا اس شق پر فائدہ کی نفی مطلقاً درست نہیں۔ ہاں اصلی فائدہ یعنی قبر میں پہنچ کر ایمان لانا معدوم و منتفی ہے۔ کافر کا قبر میں اسلام لانا قابل قبول نہیں، لیکن اس سے بالکل نفع کی نفی کرنا بھی درست نہیں،

یہاں سے معتزلہ اور احناف اہل السنّت کے نظریات کا تفاوت بھی صاف ظاہر ہے۔ تلقین میت کے منکر مرف معتزلہ ہیں نہ کہ اہل السنّت۔

۲۔ صاحب کفایہ فرماتے ہیں، وقیل ہو یجوز علی حقیقۃ و هو قول الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ لانه، یحییٰ وقد ردی انه علیہ السلام امر بتلقین المیت بعد دفنه و زعموا انه، مذهب اهل السنّت والا قول مذهب المعتزلة۔ جلد دوم۔ ص ۶۸

ترجمہ: بعض نے کہا کہ تقنوا موتا کم اپنے حقیقی معنی پر ہے اور یہی قول امام شافعی کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل قبور کو زندہ فرماتا ہے لہذا ان کو تلقین کرنے میں کوئی مانع اور وجہ امتناع نہیں، اور تحقیق روایت کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن میت کے بعد تلقین کا حکم فرمایا اور علماء مذہب نے اعتقاد کیا ہے کہ میت کو بعد از دفن تلقین کرنا اہل السنّت کا مذہب ہے اور پہلا قول (لفظ موتی کو مجازی معنی پر عمل کرنا، معتزلہ کا ہے۔

۳۔ در مختار میں فرمایا، ولا یلقن بعد تلحیدہ وان فعل لا ینھی و فی الجوہرۃ انه مشروع عند اهل السنّت و یکفی قوله یا فلان یا ابن

فلان اذکر ما کنت علیہ وقد رضیت باللہ رباً و بالاسلام دیناً و
 بمحمد نبیاً قیل یا رسول اللہ ان لم یعرف اسمہ قال ینسب الی آدم وحوّاء
 ترجمہ میت کو محمد میں رکھنے کے بعد تلقین نہ کی جائے اور اگر کوئی تلقین کرے
 تو اسے منع بھی نہ کیا جائے اور جوہرہ میں ہے کہ بعد از دفن تلقین کرنا اہل سنت کے
 نزدیک مشروع و جائز ہے اور اے فلاں اے ابن فلاں اس دین کو یاد کر جس پر تو دنیا
 میں قائم تھا اور کہہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین
 ہونے پر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اتنا قدر کہنا کافی ہے زیادہ
 کی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اگر اس شخص کا نام معلوم
 نہ ہو تو آپ نے فرمایا اے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کی طرف منسوب
 کر کے نداء اور تلقین کرے۔

۴۔ علامہ شامی در مختار کے حاشیہ میں رقمطراز ہیں :

قوله لا یلقن بعد تلحیدہ ذکر فی المعراج انه ظاہر المراد وایۃ ثم
 قال فی الخبازیۃ والکافی من الشیخ الزاهد الصفاران هذا علی قول
 المعتزلۃ لان الاحیاء بعد الموت عندهم مستحیل واما عند اهل
 السنۃ فالحدیث ای لقنوا موتاکم لاله الا اللہ محمول علی حقیقتہ لان
 اللہ یحیی علی ما جاءت بہ الآثار وقد روی عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
 انه امر بالتلقین بعد الدفن فیقول یا فلان بن فلان۔

دالی، قال فی شرح المتبۃ ان الجمهور علی ان المراد منه مجازۃ
 ثم قال انما لا ینہی عن التلقین بعد الدفن لانه لا ضرر فیہ بل فیہ
 نفع فان المیت یتناش بالذکر علی ما ورد فی الآثار الخ قلت وما فی
 طعن الزیلعی لم اذنیہ وانما الذی فیہ قیل یلقن لظاہر ما روینا

وقیل لا وقیل لا یومر به ولا ینهی عنه الخ وظاهر استدلالہ للقول
اختیارہ فافہم۔ رد المختار علی الدر المختار للعلامة بن العابدین
الشامی۔ جلد اول ص ۶۲۹

ترجمہ: صاحب در مختار کے قول لایقن بعد تلحید کے متعلق معراج میں
کہا گیا ہے کہ یہی ظاہر روایت ہے۔ پھر صاحب معراج نے کہا کہ خباز یہ اور کافی میں شیخ
زاہد صفار سے منقول ہے کہ یہ قول مذہب معتزلہ پر مبنی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک
موت کے بعد زندہ کیا جانا محال ہے، لیکن اہل السنۃ کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حدیث لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اموات کو قبور میں زندگی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ آثار و روایات سے
ثابت ہے اور تحقیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ میت کو دفن کرنے
کے بعد تلقین کا حکم فرمایا۔ لہذا تلقین کرنے والا میت کو کہے اے فلاں ابن فلاں۔

(۱) شرح منیہ میں کہا کہ جمہور کا مختار یہی ہے کہ لفظ موتی سے اس کا مجازی معنی
مراد ہے، یعنی جو قریب المرگ ہوں، لیکن پھر بھی تلقین بعد از دفن سے اس لئے منع نہیں
کیا جائے گا کہ اس میں ضرر نہیں ہے، بلکہ اس میں نفع ہے، کیونکہ میت اللہ تعالیٰ
کے ذکر کے ساتھ انس حاصل کرتا ہے، جیسا کہ آثار و احادیث میں وارد ہے الخ علامہ
شامی فرماتے ہیں کھٹائی میں جو کچھ زلیعی سے نقل کیا ہے۔ میں نے اس میں نہیں دیکھا
جو کچھ اس میں مرقوم ہے، وہ یہ ہے کہ میت کو تلقین کی جائے، کیونکہ ظاہر حدیث اسی پر
دلالت کرتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تلقین نہ کی جائے اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہ اس
کا حکم دیا جائے اور نہ اس سے منع کیا جائے، لیکن پہلے قول پر دلیل ذکر کرنا اور
دوسرے دو اقوال پر دلیل نہ قائم کرنا پہلے قول کے مختار ہونے کی دلیل ہے۔

اور جن بعض حنفی علمائے تلقین کی مشروعیت کا انکار کیا ہے تو وہ اس بنا پر نہیں کہ اموات
سُن سمجھ نہیں سکتے، بلکہ اس بنا پر کہ اب تلقین سے کوئی خاص معتد بہا فائدہ متصور نہیں
ہو سکتا۔ علامہ عبدالعلی بحر العلوم رسائل ارکان ص ۱۵ پر فرماتے ہیں:

لا فائدة في تلقينه اصلا لانه ان مات مسلما فهو ثابت على الشهادة
بالتوحيد والرسالة فالتلقين لغو وان مات كافرا فلا يفيد التلقين
لانه لا ينفعه الايمان بعد الموت وما قيل ان التلقين لغو لان الميت
لا يسمع فهذا باطل لانه قد ورد في الصحيح ان الميت اسمع لصوت المغال
من الاحياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم نادى الكفرة الملقين في قلب
بدر وقال انهم ليمحون ولا يقدر على الجواب لما لحقهم من العذاب
الشديد۔

ترجمہ: تلقین میت میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اسلام پر فوت ہوا ہے تو
توحید و رسالت کی شہادت پر ثابت قدم ہے؛ لہذا تلقین بے فائدہ ہے اور حالت کفر
میں فوت ہوا ہے تو تلقین سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان بعد از موت مفید نہیں ہے۔
(اقول اس خدشہ کا جواب ابن ہمام اور علی قاری کی کلام سے واضح ہو چکا ہے، یعنی
فائدہ تامہ کاملہ کی نفی سے مطلقاً نفع کی نفی نہیں ہو سکتی) اور لغویت تلقین کی یہ وجہ بیان
کرنا کہ میت نہیں سنا باطل و لغو ہے کہ حدیث صحیح میں میت کا زندہ اشخاص سے بھی جوق
کے آواز کو زیادہ سنا ثابت ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب بدر میں پھینکے
ہوئے کفار کو زندہ ہی اور فرمایا وہ سن رہے ہیں، مگر عذاب شدید میں مبتلا ہونے کی وجہ
سے جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔

۵، طحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے: ما يلحق بذلك انهم اذا فرغوا
من دفنه، يستحب الجلوس عند قبره بقدر ما ينح جنز در ويقسم لحيه

يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ لِلْمَيِّتِ فَقَدْ وَرَدَ إِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهِمْ وَيَنْتَفِعُ بِهِ
وَعَنْ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
فُرِغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ
فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلُ رِوَاةُ الْبُودَايُ وَتَلْقِينُهُ بَعْدَ الدَّفْنِ حَسَنٌ وَاسْتَحْبَبَهُ
الشَّافِعِيُّ لِمَا عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (آل)

رواہ الطبرانی فی الکبیر وهو وان کان ضعیف الاسناد کما ذکرہ
الحافظ لکن قال ابن الصلاح وغیرہ اعتضد بعمل اہل الشام قدیمًا
کما فی السراج وبن امیر حاج - الطحطاوی علی ما فی الفلاح ص ۳۳۳
ترجمہ: اور دفن میت کے لواحق میں سے یہ بھی ہے کہ جب اس کے دفن سے
فارغ ہوں، تو مستحب یہ ہے کہ اس کی قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں اونٹ
ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاسکتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور میت
کے لئے دُعا کرتے رہیں، کیونکہ روایات میں وارد ہے کہ میت ان لوگوں کی وجہ سے
انس حاصل کرتا ہے اور نفع اٹھاتا ہے۔ حضرت امیر عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی
ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے، تو اس کی
قبر پر پھڑپھڑاتے اور فرماتے کہ اپنے مہجائی کے لئے استغفار کرو اور اس کی ثابت قدمی
کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، کیونکہ وہ ابھی سوال کیا جائے گا۔ میت کو دفن کرنے کے
بعد تلقین کرنا امر مستحسن ہے اور شوافع کے نزدیک مستحب ہے جیسا کہ حضرت ابوالانامہ
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ روایت باعتبار سند کے اگرچہ

ضعیف ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا، لیکن ابن الصلاح وغیرہ نے کہا ہے
کہ اہل شام کا قدیم ایام سے اس روایت پر عمل کرنا اس کی تقویت کا موجب بن گیا ہے

جیسا کہ سراج اور ابن امیر حاج میں کہا گیا ہے۔
یہاں سے ظاہر ہوا کہ تلقین احناف کے نزدیک مستحسن، شوافع کے نزدیک
مستحب ہے اور صاحب سراج اور عاتقہ ابن امیر حاج نے بھی اس کی تصریح کی
ہے اور اس روایت کی تقویت کا اعتراف کیا ہے۔

ابن شہیر احمد عثمانی نے فتح الملہم شرح المسلم میں فرمایا: قوله عليه السلام
لقنوا موتاكم لا اله الا الله قال الابي ولا يبعد حمل الحديث على
التلقين بعد الدفن وقد استحب اكثر الشافعية واختاره ابن الصلاح
وقال جاء في حديث من طريق ابى امامة ليس بقوى السند وحديث
ابى امامة انذى اشار اليه ابن الصلاح هو ما رواه عنه سعيد بن
عبد الله الازدي قال شهدت ابا امامة رضى الله عنه وهو في
النزع وقال اذا مت فاصنعوا بي كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم
قال اذا مات احدكم فسوتيم عليه الحديث - قال الاثوم قلت لاجم
هذا الذى يصنعونه اذا دفن يفت الرجل ويقول يا فلان بن
فلانة قال ما ريت احدا يفعل الا اهل الشام حين مات ابو الغيرة
يروي فيه عن ابى بكر بن ابى مرجم عن اشياخهم انهم كانوا يفعلونه
وكان اسماعيل بن عياش يروي به بشير بن حديث ابى امامة انتهت
استشهد في الناعمين بحديث ابى امامة بالاثر الذى رواه سعيد
بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وعكيم بن
عمير وذكر له شواهد آخر (الى)

وفي شرح الاحياء قال في الرخصة ويستحب ان يلحق الميت
بعد الدفن ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوى

هذه التلقين استعجمها عات من اصحابنا منهم القاضي حسين وصاحب
 الشتمه والشيخ نصر المقدسي في كتابه التمهيد وغيرهم ونقله القاضي
 حسين عن الاصحاب مطلقا والحديث الوارد فيه ضعيف ولكن احاديث
 الفضائل يتسامح فيها عند اهل العلم من المحدثين وغيرهم وقد
 اعتضد هذا الحديث بشواهد من الاحاديث الصحيحة كحديث اسئلوا
 الله له التثبيت ووصية عمرو بن العاص اقيموا حول قبري قدر
 ما يخرج من ورو يقسم لحي حتى استانس بكم واعلم ما ذا اراجع به رسل
 ربي رواه مسلم في صحيحه ولم يزل اهل الشام على العمل بهذا التلقين
 من العصر الاول روي عن من يفتدي به قال الاصحاب وبقعد
 الملحق عند اس التبر - فتح - ملهم - جلد ثاني ص ۲۷۷

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموات کو لا الہ الا اللہ
 کی تلقین کرو۔ ابی فراتے ہیں کہ اس حدیث کو تلقین بعد از دفن پر معمول کرنا البعد نہیں۔
 اس تلقین کو شوافع حضرات نے مستحب قرار دیا ہے اور ابن الصلاح نے اس کو اختیار
 کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ تلقین حدیث ابی امامہ میں وارد ہے۔ اگرچہ اس کی
 سند قوی نہیں ہے اور حدیث ابی امامہ جس کی طرف ابن الصلاح نے اشارہ فرمایا
 ہے احمد کو سعید بن عبد اللہ از دمی نے ان سے روایت کیا ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ
 میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ وہ حالت نزع میں تھے،
 اور انہوں نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، تو میرے ساتھ وہی کچھ کرنا جس کا
 رسول خدا نے ہمیں حکم دیا (تلقین)۔

اثر م کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگ میت
 کے دفن کرنے کے بعد جو کچھ کرتے ہیں یعنی ایک آدمی اس کے سر کی جانب کھڑا ہوتا

ہے اور کتا ہے یا فلاں بن فلان تو انہوں نے فرمایا، میں نے سوائے اہل شام کے اور کسی کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا؛ البتہ جب ابوالمغیرہ کا انتقال ہوا تو اس وقت اہل شام کو اس طرح کرتے دیکھا۔ اس تلقین میں ابو بکر بن ابی مریم اپنے مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے اور اسماعیل بن عیاش بھی حدیث تلقین کو روایت کیا کرتے تھے، یعنی حدیث ابی امامۃؓ۔ تمخیص میں حدیث ابی امامۃ رضی اللہ عنہ پر اس اثر و روایت سے استشہاد اور تائید پیش کی ہے جس کو سعید بن منصور نے اپنے سنن میں راشد بن سعد، صمرہ بن حبیب اور حکیم بن عمیر سے روایت کیا اور اس پر اور شواہد بھی ذکر کئے ہیں۔

شرح الاحیاء میں مذکور ہے کہ روضہ میں فرمایا میت کو دفن کے بعد تلقین کرنا مستحب ہے، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث وارد ہے۔ علامہ نووی نے فرمایا کہ اس تلقین کو ہمارے مشائخ اور علماء کی کئی جماعتوں نے مستحب قرار دیا ہے جن میں قاضی حسین، صاحب تتمۃ اور شیخ لفر المقدسی وغیرہم شامل ہیں اور قاضی حسین نے اس کا استحباب تمام اصحاب سے نقل کیا ہے۔ اس میں وارد حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن احادیث فضائل میں اہل علم محدثین وغیرہم کے نزدیک درگزر کیا جاتا ہے، یعنی صنعت سند کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور یہ حدیث احادیث صحیحہ میں سے مختلف شواہد و دلائل کے ساتھ قوت و تائید حاصل کر چکی ہے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث استلواۃ التبتیث الحدیث یعنی میت کے لئے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کا سوال کرو اور اسی طرح عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وصیت کہ اے میرے بیٹو! مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے آس پاس اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاسکتا ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ انس حاصل کروں اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جواب دے سکوں۔ رواہ

مسلم۔ اور اہل شام کا اس پر عصرِ اول سے عمل رہا ہے اور ان اکابر کے وقت میں وہ اس پر عمل پیرا رہے ہیں جو کہ مقتدائے اہل زمان تھے۔ علماء مذہب نے فرمایا کہ تلقین کرنے والا قبر کے سر والی جانب بیٹھے۔

(۱) علامہ ملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قولہ علیہ السلام استغفر و لا ٰخیکم ثم سلوا لہ التثنیت فانہ لان یسئل کے تحت فرمایا قال الخطابی و لیس فیہ دلالة علی التلقین عند الدفن کما هو العادة ولا نجد فیہ حدیثا مشہورا ولا باس بہ اذ لیس فیہ الا ذکر اللہ و عرض الاعتقاد علی المیت و الحاضریں والدعائے للمسلمین و الارغام لمنکر و الحشر و کل ذلک حسن و اورد الغزالی فی الاحیاء و الطبرانی فی کتاب الادعیۃ حدیثا فی تلقین المیت عند الدفن و لم یصححہ بعض المحدثین و اما قولہ علیہ السلام لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ فالمراد عند الموت لا عند الدفن و قال بن حجر فیہ ایما ٰ الی تلقین المیت بعد تمام دفنہ و کیفیتہ مشہورۃ و ہوسنتہ علی المعتمد من مذہبنا خلا فالمن زعم انہ بدعۃ کیف و فیہ حدیث صریح یمثل بہ فی الفضائل اتفاقا بل اعتقد بشوہد یرتقی بہا الی درجۃ الحسن۔ مرقاة جلد اول۔ ص ۲۸

ترجمہ: علامہ خطابی نے فرمایا کہ اس حدیث میں متعارف و معتاد تلقین بعد الدفن پر کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی مشہور حدیث یہیں دستیاب ہوتی ہے لیکن اس تلقین میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میت اور حاضرین پر اعتقاد کا پیش کرنا ہے اور میت و عوام مومنین کے لئے دُعا ہے اور منکرینِ شکر کی تذلیل و ترغیم ہے اور ان امور میں سے ہر ایک مستحسن ہے۔ امام غزالی نے انبیاء العلوم و طبرانی نے کتاب الادعیہ میں تلقین بعد از دفن کے متعلق حدیث نقل کی ہے، مگر بعض

محدثین نے اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لقتلوا موتاکم الحدیث تو اس سے مراد موت کے قریب تلقین کرنا ہے نہ کہ دفن میت کے وقت۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ اس میں مقصود نہ سہی، مگر اشارہ اس تلقین کی طرف ضرور ہے جو کہ دفن کے وقت کی جاتی ہے۔ اس کی کیفیت مشہور و معروف ہے اور ہمارے مذہب معتقد علیہ کے مطابق وہ سنت ہے نہ کہ بدعت جیسے کہ بعض نے گمان کیا ہے۔ بدعت کا اطلاق اس پر کیونکہ درست ہو سکتا ہے، جبکہ اس میں حدیث صریح وارد ہے جس پر فضائل میں بالاتفاق عمل کیا جاتا ہے، بلکہ اس حدیث کو ایسے شواہد کے ساتھ تقویت حاصل ہو گئی ہے جو اس کو درجہ حسن تک پہنچا دیتے ہیں۔

۸۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا قول رسول

مقبول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر والاخیک ثم سلواہ بالتثیت فانہ الآن یسئل۔ رواۃ ابوداؤد میں اس امر کی دلیل تین موجود ہے کہ دعا میت کو نفع پہنچاتی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں ہے کہ زندہ افراد کی اموات کے لئے دعا سے ان کو نفع پہنچتا ہے، لیکن یہ تلقین اس تلقین سے الگ ہے جو دفن کے بعد کی جاتی ہے۔ وہ بہت سے شواہد کے نزدیک مستحب ہے اور ہمارے بعض اصحاب سے بھی منقول ہے اور اس میں حضرت ابو امامہ سے حدیث منقول ہے جس کو امام سیوطی نے جمع الجوامع میں طبرانی اور ابن النجار و ابن العساکر اور ویلمی سے نقل کیا ہے، عبارت ملاحظہ ہو۔

فیہ دلیل علی ان الدعاء نافع للمیت و فی عقائد اہل السنۃ والجماعت فی دعاء الاحیاء للاموات نفع لہم والتلقین بعد الدفن شیء آخر غیر الدعاء و هو مستحب عند کثیر من الشافعیۃ وقد نقل عن بعض اصحابنا ایضا وقد ورد فیہ حدیث عن ابی امامۃ ذکرہ السیوطی

فی جمع الجوامع من حدیث الطبواخی و بن البخار و بن العساکر والدلیلی۔
لمعات۔ جلد اول۔ ص ۲

نیز اشعۃ اللمعات میں بھی شیخ نے اسی طرح فرمایا اور حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو نقل فرمایا جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

غافدا، شیخ محقق نے استحباب تلقین، بعض اصحاب سے منقول ہونے کی تصریح فرمائی اور اصحاب کا لفظ آئمۃ ثلاثہ پر اطلاق کیا جاتا ہے تو ثابت ہوا کہ ہمارے آئمۃ کے نزدیک تلقین مستحب ہے۔

الحاصل میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین کے مستحسن و مندوب ہونے پر امام ابن الہمام صاحب فتح القدیر، صاحب کفایہ، صاحب جوہرہ، شیخ زاہد صفار، صاحب کافی، صاحب خبازیہ، مصنف شرح منیہ، صاحب سراج، علامہ بن امیر حاج، شیخ عبدالحق محدث قدس سرہ، ملا علی القاری، علامہ خطابی، علامہ شانی، طحاوی وغیرہم نے نص فرمائی۔ اس کے علاوہ امام شافعی اور ان کے متبعین میں سے جمہور علمائے اس کو مستحب قرار دیا۔ اہل شام کا قدیم ایام سے اس پر عمل رہا، حتیٰ کہ عصر اول سے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل شام کے فعل پر انکار نہیں فرمایا۔ امام ابن الہمام، صاحب کفایہ اور شیخ زاہد صفار وغیرہم نے تلقین کو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ سے موتی کے حقیقی معنی کے لحاظ سے ثابت کیا۔ نیز مؤخر الذکر دونوں حضرات نے اور اور دیگر اکابر نے قدوسی ائمہ علیہ السلام امر بالتلقین بعد الدفن سے اس کی تائید کی اور بعض نے استخف والا حکیم واسئلواہ التبتیت سے اس کو ثابت کیا۔ بعض کو ان احادیث سے استدلال میں اگرچہ کلام ہے، مگر اصل تلقین کا استحسان ان کے نزدیک بھی واجب الاذعان ہے۔ نیز حدیث ابی امامہ اس تلقین میں نص صریح ہے اور اس میں احادیث صحیحہ اور روایات و آثار صریحہ سے قوت و پختی پیدا

ہوگئی ہے اور ضعفِ کندِ متن میں ضعف کا موجب نہیں رہا۔

نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ تمام اہل السنۃ تلقین کے حسن و مندوبیت کے قابل ہیں یا کم از کم اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ صرف معتزلہ کے نزدیک تلقین درست نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک موت کے بعد زندہ کیا جانا محال ہے، مگر اہل السنۃ کے نزدیک قبر میں زندہ کیا جانا نصوصِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ سے ثابت ہے؛ لہذا وہ سماع کا انکار نہیں کر سکتے، صرف معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں اور تلقین کو بے فائدہ قرار دیتے ہیں۔ بہر حال سکہ تلقین سے واضح ہو گیا کہ تمام اہل السنۃ کے نزدیک بالعموم اور احف اہل السنۃ کے نزدیک بالخصوص سماع ثابت ہے، در نہ تلقین میں قباحۃ عبث اور خطاب معدوم وغیرہ لازم آئیں گے اور ان کے جواز کا بھی کوئی قابل نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ استحباب بلکہ سنیت کا جیسا کہ علامہ ابن قیم نے تصریح کی ہے۔

منکرین سماع کی فریب کاری :

مانعین و منکرین نے بوکھلاہٹ میں فرمایا کہ تلقین کرنا اہل السنۃ کا مسلک نہیں، اسی لئے نسب اور زعمو کے کلمات تضعیف سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اگر اہل السنۃ کا مذہب یہ ہوتا تو ایسے کلمات کو استعمال نہ کیا جاتا۔ جواباً گزارش ہے کہ پہلے دو عبارتوں کے علاوہ کہیں بھی یہ کلمات ضعف مذکور نہیں ہیں، بلکہ اہل السنۃ کے مذہب مختار ہونے کی تصریح موجود ہے۔ نیز ایسے کلمات ضعف پر اس وقت دلالت کرتے ہیں، جب مذہب اہل السنۃ میں ان کا استعمال ہوتا، لیکن یہاں تو مذہب معتزلہ کے مقابل اس کو نقل کیا ہے اور نسب۔ زعمو وغیرہ کا تعلق دونوں مذاہب سے ہے تو لازم آئے گا کہ انکار تلقین اور انکار سماع کی نسبت معتزلہ کی طرف درست نہ ہو، حالانکہ ان کے نزدیک قبر میں نہ حیات ہے اور نہ علم و ادراک اور نہ ہی تلقین

ان کے نزدیک جائز ہے۔ لہذا یہاں یہ کلمات منفع کو مستلزم نہیں۔ نیز اہل سنت نے تلقین کا جواز اور استحباب مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اگر یہ قول درست ہی نہیں تھا تو دلائل ذکر کر کے اس کی تائید و تصدیق کا کیا فائدہ۔ اور تلقین کو بے فائدہ قرار دینے والوں کے رد کا کیا مطلب؟ لہذا منکرین کا یہ عذر اپنی بوکھلاہٹ کا اظہار ہے اور کھلا فریب ہے۔

زیارت اہل قبور اور ان پر سلام وغیرہ کے متعلق احادیث کے اقوال:

۱۔ علامہ شامی بحث زیارة القبور میں فرماتے ہیں:

وتنار فی کل السبوع کما فی مختار النوازل قال فی شرح لباب المناسک الا ان الا فضل یوم الجمعة والسبت والاثین والخمیس فقد قال محمد بن الواسع الموتی یحلمون بزوارهم یوم الجمعة و یوما قبله و یوما بعدہ - جلد اول - ص ۶۵

ترجمہ: قبروں کی ہر ہفتہ میں زیارت کی جائے، جیسا کہ مختار النوازل میں ہے اور شرح لباب المناسک میں ہے کہ زیارت کے لئے افضل ایام جمعہ ہفتہ مواری اور جمعرات ہیں، کیونکہ محمد بن واسع نے فرمایا کہ اموات اور اہل قبور کو جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے یعنی جمعرات کو ایک دن بعد یعنی ہفتہ کو اپنے زائرین کا علم ہوتا ہے۔

صاحب در مختار کے قول السلام علیکم دار قوم مومنین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون دہو کہ در اصل حدیث پاک کا اقتباس ہے، کے تحت فرمایا:

فی شرح اللباب لملا علی القاری ثم من آداب الزیارة ما قالوا من انہ یاتی الزائر من قبل رجلی المتوفی لا من قبل راسہ لانه العقب لبصر المیت بخلاف الاول لانه یکون مقابل بصرہ - الخ

رد المحتار جلد اول - ص ۶۵

ترجمہ : ملا علی القاری کی شرح لباب میں ہے کہ آداب زیارت میں سے یہ بھی ایک ادب اور طریقہ ہے جیسا کہ فقہانے فرمایا کہ زائر میت کے پاؤں کی جانب سے حاضر ہونہ کہ سر کی جانب سے کیونکہ دوسری صورت میت کی نگاہ کو تھکا دینے کا موجب بنتی ہے، بخلاف پہلے طریقہ کے، کیونکہ اس وقت زائر میت کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔

۲، طحاوی علی مرقی الفلاح میں ہے : اخرج بن ابی الدنیا والبیہقی فی الشعب عن محمد بن الواسع قال بلغنی ان الموتی یعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده وقال ابن القيم الاحادیث والآثار تدل علی ان الزائر متی جاء علم بما المذور وسمع سلامه وانس به ورد علیه وهذا عام فی حق الشهداء وغیرهم وانه لا توقیت فی ذلك قال وهو اصح من اثر الصحاك الدال علی التوقیت -

طحاوی علی مرقی الفلاح - ص ۲۶۶

ترجمہ : ابن ابی الدنیا نے اور بیہقی نے شعب میں محمد بن الواسع سے روایت کیا ہے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اموات کو اپنے زائرین کا جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد علم ہوتا ہے اور علامہ ابن القيم نے کہا ہے کہ احادیث و آثار اس پر دلالت کرتے ہیں کہ زائر جب بھی آئے تو میت کو اس کا علم ہو جاتا ہے، وہ اس کا سلام سنتا ہے اور اس سے انس حاصل کرتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ نیز یہ علم عام اور معرفت تام شہداء اور ماسوا میں برابر پائی گئی ہے اور اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں اور یہ قول اثر ضحاک سے (جس میں وقت کا تعین پایا گیا ہے، زیادہ صحیح ہے۔

۳۔ مرقات شرح مشکوٰۃ للملا علی القاری اور فتح الملہم شرح مسلم میں مامن
 احد یمو بقبر اخیه الحدیث کے تحت ہے : الصواب ان المیت اهل
 للخطاب مطلقا لما سبق من الحدیث۔ مرقات جلد رابع ص ۱۱۱ فتح الملہم
 ص ۵۰۰۔ جلد ثانی۔

ترجمہ صحیح یہ ہے کہ میت مطلقاً قابل خطاب و نذر ہے اور اہل سلام و کلام
 ہے۔ اس حدیث پاک کی رو سے جو کہ گزر چکی۔

۴۔ علامہ شامی روال مختار میں فرماتے ہیں : یکوہ ایضا قطع النبات
 الرطب والحشیش من المقبرة دون الیابس کما فی البحر والداد و
 شرح المنیة و عللہ فی الامداد بانہ مادام رطباً یسبح اللہ تعالیٰ
 فیونس المیت و تنزل بذكره الرحمة الم ونحوہ فی الخانیہ جلد اول ص ۲۶۸
 ترجمہ : قبرستان میں سے سرسبز پودے اور سبزہ کا کاٹنا مکروہ ہے نہ کہ خشک
 کا جیسا کہ بحر و دریا اور شرح منیہ میں ہے اور امداد میں کراہت کی علت یہ بیان کی ہے
 جب تک پودے اور گھاس سبز رہیں تسبیح کہتے ہیں اور میت اس سے انس حاصل
 کرتا ہے اور ذکر باری تعالیٰ سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اسی طرح خانیہ میں ہے
 لہذا ان پودوں اور گھاس کو قطع کرنا گویا میت کو انس سے محروم کرنا اور رحمت سے
 دور کرنا ہے لہذا ان کا کاٹنا مکروہ ہے۔

اقول : اگر میت اس قبر میں نہ ہو یا اس میں علم و ادراک اور
 قوتِ سماع نہ ہو تو سرسبز چیزوں کے ذکر سے اسے انس کیونکر حاصل ہوتا ہے لہذا
 ثابت ہوا کہ اسی قبر میں مدفون میت صاحب علم و ادراک ہے اور وہی قابل نذر و خطاب
 ۵۔ شیخ حسن بن عمار بن علی شرنبلالی حنفی مرقا الفلاح میں فرمایا :

کروہ و طہا بالاقدام لما فیہ من عدم الاحترام و اخبر فی شیخی

العلامہ محمد بن احمد الحموی الحنفی بانہم یتاذون بخفق التعال انتہی۔
قال الکمال وجیئذ ما یصنعہ الناس ممن دفنت اقاربہ ثم دفنت حوالیہ
خلق من وطأتک القبور الی ان یصل الی قبرقریبہ مکروہ الخ وقال
قاضی خان ولو وجد طریقا فی المقبرۃ وهو یظن انہ طریق احد ثلثہ
لا یمشی فی ذالک وان لم یقع فی ضمیرہ لا باس بان یمشی فیہ۔

مراقی الفلاح علی نور الایضاح ص ۳۷۷ مع الطحطاوی
ترجمہ: قبور کو پاؤں کے ساتھ روندنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اہل قبور کی
بے حرمتی ہے اور مجھے میرے شیخ علامہ محمد بن احمد حموی حنفی نے خبر دی کہ اہل قبور
جو لوگوں کے ساتھ قبروں پر چڑھنے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ علامہ کمال نے فرمایا
وہ لوگ جن کے اقارب ایک جگہ مدفون ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد دوسرے لوگ
تو وہ اپنے اقارب تک پہنچنے کے لئے دوسری قبروں کو پامال کرتے ہیں یہ مکروہ ہے۔
اور قاضی خان نے فرمایا اگر قبرستان میں راستہ موجود ہے اور گمان یہ ہے کہ یہ بعد میں بنایا
گیا ہے۔ اس کے نیچے قبریں ہیں، تو اس راستہ پر نہ چلے اور اگر دل میں یہ شبہ نہ ہو تو
گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مراقی کی اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ علامہ حموی، علامہ کمال اور قاضی خان
سب کے نزدیک اموات میں علم و شعور ہے اور ان کی قبروں کو پامال کرنا انہیں تکلیف
دیتا ہے۔

۶۔ ملا علی القاری حنفی آنحضرت صلی اللہ کے اہل بقیع پر سلام یعنی السلام
علیکم دار قوم مومنین وانا انشاء اللہ بکم لا حقون کے تحت فرماتے ہیں،
فیہ اشارۃ الی انہم یعرفون الزاویہ ویدکون کلامہ و سلامہ۔ مرقاۃ جلد اول
ترجمہ: سلام کے اس انداز یعنی خطاب و ندا میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل قبور

اپنے زائرین کو پہنچانے اور ان کے کلام و سلام کو سمجھتے ہیں۔

۷۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں :

وہمچنین در زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع را آمدہ کہ سلام کردہ بر ایشان و خطاب کردہ بر ایشان را و گفت سلام بر شما اے اہل دار مسلمانان آمدہ شمارا آنچہ وعدہ کردہ شدہ بودید و ما نیز انشاء اللہ تعالیٰ می پیوندم بشما زیرا کہ خطاب با کسے کہ نہ شنود و نفہم معقول نیست و نزدیک است کہ شمار کردہ شود از جملہ بحث چنانکہ عمر گفت چہ خطاب میکنی با اجساد کہ نیست در ایشان ارواح۔

مدارج النبوت جلد دوم ص ۱۳۲۔ اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۲۲

۸۔ علامہ طحطاوی نے مضمورات میں سے نقل کرتے ہوئے فرمایا :

اما الثالث اذا غلب الماء على القبر فقل يجوز تحويله لما روى ان صالح بن عبید اللہ روى في المنام وهو يقول حولوني عن قبري فقد آذا في الماء ثلاثا فنظر واذا اشتقه الذي يلي الارض قد اصابه الماء فافق ابن عباس بتحويله۔ ص ۳۴۲

ترجمہ : تیسری صورت میت کو قبر سے منتقل کرنے کے جواز کی یہ ہے کہ قبر پر پانی غالب آجائے، تو اس وقت اس کا منتقل کرنا جائز ہے، کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ صالح بن عبید اللہ کو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے میری قبر سے نکالو، کیونکہ مجھے پانی نے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تین دفعہ اس طرح فرمایا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جو پہلو زمین سے متصل تھا اس کو پانی پہنچا ہوا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا کہ اس کو اپنی قبر سے نکال لو۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اجسام پر جو کچھ گزرتی ہے، انہیں اس کا علم ہوتا ہے اور اپنے متعلقین و احباب سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے اور ان کو بھی اپنے احوال کی اطلاع

دیتے ہیں اور حضرت ثابت بن قیس ابن شماس کا واقعہ اس پر شاید عدل ہے اور ہم اس کو پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں ثبوت سماع از اصاویش۔

۹۔ بلکہ ملا علی قاری کی کلام سے واضح ہوتا ہے کہ اہل قبور کو جس سے تکلیف پہنچے، وہ اس کو بھی ایذا و تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں:

قد روينا ان امرأة من اهل العراق مات لها ولد فوجدت عليه
وجدا شديدا ثم رحلت في بعض مقاصدها الى المغرب فحضر يوم العمد
وعادت بها في بلد ها ان تخرج كل يوم عيد الى المقابر لكي على ولدها فلما لم تكن في بلد ها
خرجت الى مقابر تلك البلدة ففعلت كما كانت تفعل واكثرت البكاء
والويل ثم نامت فراءت اهل المقبرة قد ها جوا ليسأل بعضهم بعضا هل
لهذه المرأة عندنا ولد فقالوا لا فقالوا كيف جاءت عندنا تؤذينا
ببكاء ها ثم ذهبوا وضربوها ضربا شديدا وجميعا فلما استيقظت
وجدت الم ذاك الضرب فلا شك ان ارواح الاموات تتالم من
المؤذيات وتفرح من اللذات في البرزخ كما كانت في الدنيا وقد
ورد ان الموتى يعلمون احوال الاحياء وما ينزل بهم من شدة ولاء
وورد انهم يفتخرون بالزيارات ويألمون بانقطاعها ولما كان
البكاء والعويل في حال الحيوة تتاذى به الارواح وتنقبض كان
كذلك بعد الموت - مرقاة - جلد رابع ص ۹

ترجمہ: ہمیں روایت پہنچی ہے کہ اہل عراق میں سے ایک عورت کا لڑکا فوت ہو گیا جس پر وہ سخت غمگین ہوئی۔ پھر اس نے اپنے بعض مقاصد کے تحت مغرب کی طرف کوچ کیا۔ عید کا دن آگیا اور اس کی عادت اپنے شہر میں تھی کہ ہر عید کو قبرستان کی طرف نکلتی اپنے بچے پر روتی، اب کے وہ اپنے شہر میں عید کے موقع پر نہیں تھی تو اسی

شہر کے قبرستان کی طرف نکل اور پہلے جس طرح کیا کرتی تھی اسی طرح روٹنا پٹنا شروع کیا، پھر سو گئی، تو اس نے اہل مقبرہ کو دیکھا کہ ان میں سخت ہیجان و اضطراب پیدا ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس عورت کا ہمارے پاس کوئی لڑکا ہے بالآخر وہ اس پر اتفاق ہوئے کہ اس کا لڑکا یہاں نہیں ہے۔ تب انہوں نے کہا یہ عورت ہمیں تکلیف دینے کے لئے کیسے آگئی تو انہوں نے اس کو سخت دروٹا کر سزا دی اور اس کی پٹائی کی، حتیٰ کہ جب بیدار ہوئی تو پٹائی کا درد اس وقت بھی محسوس کیا۔

لہذا معلوم ہوا کہ اموات و اہل قبور کے ارواح کو تکلیف دہ امور سے تکلیف پہنچتی ہے اور موجبات فرحت و سرور سے ان کو فرحت و راحت حاصل ہوتی ہے اور تحقیق روایات میں وارد ہے کہ اموات کو زندہ افراد کے احوال کا پتہ چل جاتا ہے اور ان پر جو نرمی سختی وارد ہوتی ہے اس کا انہیں علم ہوتا ہے اور یہ بھی وارد ہے کہ وہ اقرباء و اعزہ کے زیارت کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کے انقطاع سے دکھ پاتے ہیں اور رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں اور آہ و زاری وادایا جبکہ دنیوی زندگی میں ارواح کے لئے ایذا رساں ہے اور موجب انقباض تو لامحالہ موت کے بعد بھی اسی طرح ہوگا۔
اقول : ان تمام حوالہ جات سے اور اس کے علاوہ بے شمار عبارات سے احنا کا مذہب زیارت اہل قبور کے متعلق بھی واضح ہو گیا کہ قبور کو پائمال کرنا میت کو تکلیف دیتا ہے۔ سرسبز گھاس وغیرہ کے کاٹنے سے ان کو وحشت محسوس ہوتی ہے۔ زیارت سے انس و راحت حاصل ہوتی ہے اور زیارت نہ کرنے سے رنج ہوتا ہے۔ قبرستان میں جا کر آہ و زاری اور وادایا سے ان کو سخت پریشانی ہوتی ہے اور ایسا کرنے والے کو مزا دینے سے بھی باز نہیں رہتے۔

نیز زیارت سر کی جانب سے نہیں، بلکہ پاؤں کی طرف سے یا قبلہ کی جانب سے کرنی چاہیے تاکہ ان کی نگاہوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ سلام و خطاب کے مقابل ہیں اور سلام و کلام

سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اگر ان کو سلام و خطاب کا علم نہ ہوتا، تو ہرگز شریعت میں ان پر سلام کو مشروع نہ کیا جاتا، کیونکہ ایسی ذات کو سلام اور خطاب جو نہ سنے نہ سمجھے غیر معتدل اور عبث فعل ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ احناف اہل السنۃ سماع اموات کے قائل ہیں صرف معتزلہ جنہوں نے حنفیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ اس کے منکر تھے اور جو حنفیت کی آڑ میں اپنے مذہب اعتزال کو رواج دینے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے حسب موقع اس قسم کی تاویلات و توجیہات کو اختراع کیا اور ائمہ احناف کا ان کے کئے تعلق نہیں ہے۔

نیز علامہ نووی شافعی، قاضی عیاض مالکی اور ابن قیم حنبلی اور ان احناف کی سلام کے متعلق تصریحات سے واضح ہو گیا کہ اہل السنۃ والجماعت کے چاروں گروہ اور مذاہب اربعہ اموات کے علم و معرفت اور سماع سلام و کلام پر متفق و مجتمع ہیں۔ نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ مسئلہ سماع اموات میں حنفی اور شافعی یا مالکی اور حنبلی آپس میں مقابل و مخالف نہیں، بلکہ صرف اہل السنۃ اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے اسی لئے احناف نے مسئلہ تلقین میں انکار کو معتزلہ کی طرف منسوب کیا اور اقرار کو اہل السنۃ کی طرف یہ نہیں فرمایا کہ تلقین پر عمل اور اس کا جواز شوافع کا مذہب ہے اور اس کا انکار احناف کا نیز تلقین پر استدلال کرتے ہوئے قدس سرہ علیہ السلام امر بالتلقین کے الفاظ ذکر کر کے اس روایت کی تحقیق فرمادی اور اس کا ناقابل انکار ہونا واضح کر دیا، کیونکہ لفظ قدماضی کی تحقیق کے لئے ہوتا ہے۔

لہذا باب تلقین اور زیارت قبور میں احناف کی تصریحات بالخصوص اور شوافع مالکیہ و حنابلہ کی تصریحات بالعموم اس دعویٰ پر دلیل ناطق اور شاہد صادق ہیں کہ تمام اہل السنۃ اس مسئلہ میں متفق ہیں اور بالقرن اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو معتزلہ

کے دھوکے میں آکر اور ان کے دامِ تلبیس و تدلیس میں پھنس کر۔ العیاذ باللہ۔
 الغرض جمہور اہل سنت سماع اموات کے قاتل ہیں اور منکرین جمہور کے خلاف ہیں۔
 جواب دوم: امام ابن الہمام نے اس قول کو نقل فرمایا، مگر یہ قول ان کے
 نزدیک ناپسندیدہ اور غیر مختار ہے، بلکہ خود انہوں نے اس کو رد فرمایا۔ مسئلہ یحییٰ ذکر
 کرنے کے بعد فرمایا: اورد انه، صلی اللہ علیہ وسلم قال لاھل القلیب قلب
 بدرھل وجد تم ما وعد کم ربکم حقاً فقال عمر رضی اللہ عنہ اُتکم
 اجساد الادواح فیہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی
 بید لا ما انتم باسمع لما قول منہم۔ وأجیب بانہ غیر ثابت یعنی
 جہۃ المعنی والآضہ فی الصحیح وذاک ان عائشۃ رضی اللہ عنہا روئے
 بقولہ تعالیٰ انک لا تسمع الموتی وما انت بسمع من فی القبور وبانہ
 انما قالہ علی وجہ الموعظۃ للاحیاء لا لفہام الموتی کما روی عن
 علیؑ انہ قال السلام علیکم دار قوم مومنین اما نساءکم فنکت واما
 اموالکم ففسحت واما دورکم فقد سکت فہذا خبرکم عندنا فما خبرنا
 عندکم وبانہ مخصوص باولئک تضعیفاً للحسرة علیہم لکن بقی انہ روى
 عند صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا لینظر
 فی کتاب الجنائز من ہذا الشرح۔ فتح القدیر۔ جلد رابع ص ۴۱۱

ترجمہ: مشائخ کا یہ قول کہ مقصود کلام سے افہام ہوتا ہے اور میت قابلِ فہم
 نہیں؛ لہذا بعد از مرگ کلام کرنے سے حانت نہیں ہوگا۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیب بدر میں پھینکے ہوئے کفار و مشرکین کو خطاب
 فرمایا کہ اے فلاں فلاں کیا تم نے اس وعدہ کو حق پایا جو رب تبارک و تعالیٰ نے
 تمہارے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ آپ ایسے اجسام و ابدان

کو خطاب فرما رہے ہو جن میں روح نہیں ہیں (اس میں کیا حکمت ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے اس ذاتِ اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ اس کو نہیں سن رہے ہو میں کہہ رہا ہوں، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں، یعنی معنی کے لحاظ سے ورنہ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ معنوی لحاظ سے عدم صحت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت کو قرآن کریم کی آیت اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰی اور اَمَّا نْتَ بِمَسْمَعٍ مِّنْ فِی الْقُبُوْرِ سے رد کر دیا ہے اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ ارشاد زندقہ افراد کے لئے وعظ و نصیحت کے لئے ہے نہ کہ مردہ لوگوں کو سنانے کے لئے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اہل مقبرہ کو السلام علیکم دار قوم مومنین کہا اور اس کے بعد فرمایا۔ تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیا۔ تمہارے اموال کو تقسیم کر دیا گیا۔ تمہارے گھروں میں تمہارے مخالفوں نے سکونت اختیار کر لی۔ یہ تھی تمہارے متعلق خبر تمہارے پاس تم بتلاؤ ہمارے متعلق تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ سماع صرف اہل قلب کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کو آپ کی کلام اس لئے سنانی گئی تاکہ ان کی حشر دارمان میں اضافہ ہو۔

امام فرماتے ہیں کہ یہ جوابات اس حدیث میں تو جاری ہو سکتے ہیں اور اس میں یہ تاویلات صحیح یا غلط کی جاسکتی ہیں، مگر دوسری حدیث جس میں فرمایا کہ میت ان لوگوں کے جو توں کی رگڑ سے پیدا ہونے والے آواز کو بھی سنتا ہے جو اس کو دفن کر کے لٹٹے ہیں۔ اس کا جواب ابھی باقی ہے اور اس کی مزید تحقیق کتاب الجنائز میں دیکھو۔ کتاب الجنائز میں فرمایا،

اللهم الا ان یخصوا ذالک باول الوضع فی القبر مقدمۃ للسؤال
جمعاً بینہ و بین الآبتین فانہما یغیدان تحقیق عدم سماعہم فانہ تعالیٰ

شديد الكفار بالموتى لافادة تعذر سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتى
الا انه على هذا ينبغي التلقين بعد الموت لانه يكون حين ادجاع الروح
فيكون لفظ مرتاكم في حقيقته وهو قول طائفة من المشايخ اوهو مجاز
باعتبار ما كان نظرا الى انه الآن حي اذ ليس معنى الحي الا من كان في
بدنه الروح الخ فتح القدير شرح هداية لابن الهمام جلد ثانی ص ۶۸

ترجمہ: اللہم مگر یہ کہ حدیث پاک سے ثابت ہونے والے سماع کو دفن کے قریب
والے اوقات پر محمول کریں اور یہ سماع سوال نکیرین کے لئے مقدمہ و تمہید ہوتا کہ
حدیث پاک اور آیات میں موافقت پیدا ہو جائے، کیونکہ دونوں آیات اموات میں
عدم سماع کے تحقق کا افادہ کرتی ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردوں کے ساتھ
تشبیہ دی ہے تاکہ کفار کا آیات الہیہ کو سننا اور سمجھنا جتنا دشوار ہے اس کا اندازہ ہو سکے
اور یہ اموات کے عدم سماع کی فرع ہے، مگر یہ کہ اس جواب کی بنا پر موت کے بعد
تلقین مناسب و موزوں ہے، کیونکہ تلقین رُوح کو لوٹائے جانے کے بعد ہوگی تو
اس وقت آیا موتا کم کا لفظ درجو حدیث تلقین لقنوا موتا کم لا الہ الا اللہ میں وارد
ہے، اپنے حقیقی معنی پر ہوگا؟ مشائخ کا ایک گروہ تو اسی کا قائل ہے یا مجازی معنی پر
پر محمول ہوگا اور صاحب قبر کو سابقہ حالت کے لحاظ سے میت کہا جائے گا۔ اس امر
کے پیش نظر اگر اب تو صاحب قبر زندہ ہے، کیونکہ زندہ وہی ہے جس کے بدن میں رُوح
ہو اور اس کی طرف بھی سوال نکیرین کے لئے رُوح کو لوٹا دیا گیا ہے اور قوت سماع
بھی عطا کر دی گئی ہے۔ لہذا اس وقت میں وہ زندہ بھی ہے اور تلقین کو سنتا بھی ہے
اسے میت کہنا صرف سابقہ حالت کے لحاظ سے ہے۔

علامہ ابن الہمام کی اس تقریر سے پہلے جوابات کا منفع اس حدیث شریف سے
واضح ہو گیا اور اس حدیث پاک کا جواب جس کو لفظ اللثم سے شروع کیا، اس کا منفع

بھی ظاہر و باہر ہے اور قطع نظر اس ضعف سے میت میں فی الجملہ روح کا اعادہ حیات کا تحقق اور سماع کی اہلیت و قوت کا اعتراف لازم آگیا اور آیات کا موقوف ہونا ثابت ہو گیا۔ جب اول دفن اور رقت سوال نکیرین میں سماع کا تحقق ہو گیا اور آیات کا اس وقت میں سماع کے لئے نافی ہونا ثابت نہ ہوا تو دیگر اوقات کے لحاظ سے بھی تاویل کی گنجائش نکل آئی اور ہم نے مختلف وجوہ سے ان دونوں آیات کی تاویلات ذکر کی ہیں۔

لہذا ابن الہمام کو سماع کا منکر ثابت کرنا قطعاً غلط ہے، بلکہ وہ خود اس کے قائل ہیں اور اسی بنا پر دفن کے بعد تلقین کا حکم کرتے ہیں اور حدیث نبوی لقنوا موتاكم کو بھی بعد از دفن تلقین پر محمول کرتے ہیں۔ نیز جب علامہ کمال بن الہمام اس قول کے باوجود حنفی رہ سکتے ہیں، تو اس مذہب کے اختیار کرنے سے ہمارے حنفی ہونے میں کیونکر خلل پیدا ہو سکتا ہے یا منکرین اس مذہب حق کو اپنالیں تو کون سی ضروری لازم آجائے گی یا ان کی حنفیت میں کون سا خلل پیدا ہو جائے گا، بلکہ حق یہ ہے کہ ائمہ کی طرف سے قطعاً انکار سماع نہیں پایا گیا۔ انہوں نے تو صرف فقہی مسئلہ بیان فرمایا کہ جس نے زندہ آدمی کے ساتھ کلام نہ کرنے پر قسم کھالی تو وہ صرف اس کی زندگی میں کلام کرنے سے ممانعت ہوگا اور قسم کا کفارہ اس پر لازم آئے گا۔ اگر موت کے بعد کلام کرے گا تو اس وقت اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا اور اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس سے زیادہ ائمہ سے کچھ بھی منقول نہیں، باقی جو کچھ تاویل و توجیہ اور تعلیل و تخریج کی گئی ہے تو یہ دوسرے لوگوں نے کی ہے۔ ائمہ کرام اس سے بری ہیں، بلکہ اصل وجہ حائث نہ ہونے کی اصل وجہ ہے کہ مدار حلف و قسم کی عرف پر ہوتی ہے اور عرف عام میں صرف دنیوی زندگی میں ہی اظہار آثار اہل و خفگی کے لئے کلام ترک کی جاتی ہے نہ کہ بعد از مرگ۔ اکابرین حنفیہ کی تصریحات ملاحظہ ہو:

۱۔ علامہ کمال بن الہمام نے اپنی طرف سے توجیہ کرتے ہوئے فرمایا:

لانا نقول میمنہ لا تنعقد الاعلیٰ الحی لان المتعارف هو الکلام مع

ولان الغرض من الحلف على ترك الكلام اظهار المقاطعة وذلك لا يتحقق في الميت - فتح جلد رابع ص ۱۷۱ وکذا فی فتح الملهم جلد ثانی - ص
ترجمہ: موت کے بعد کلام کرنے سے عانت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قسم صرف زندہ پر منعقد ہوتی ہے، کیونکہ متعارف کلام اسی کے ساتھ ہے۔ نیز غرض کلام نہ کرنے کی قسم سے قطع تعلقی کا اظہار ہوتا ہے اور یت میں متحقق نہیں ہوتا، صرف زندہ افراد میں متحقق ہوتا ہے۔

۳۔ علی قاری فرماتے ہیں: هذا مبني على ابي يمين الايمان على العرف فلا يلزم منه نفى حقيقة السماع كما قالوا فيمن حلف لا ياكل لحما فاكل السمك مع انه تعالى سماه لحما طريا - مرقاة جلد ۸ ص ۱۱۱
ترجمہ: اگر مشائخ کے اس قول کی مدار اس امر پر ہے کہ قسمیں عرف پر مبنی ہوتی ہیں، لہذا اس سے میت میں سماع کی نفی ثابت نہیں ہو سکتی جیسا کہ فقہانے اس شخص کے متعلق جس نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر پھل کھالی فتویٰ دیا ہے کہ وہ عاٹ نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پھل کے گوشت کو لمّا طریاً فرمایا ہے، یعنی تازہ گوشت۔ لہذا جب نص قرآنی میں ثبوت کے باوجود عرف غالب ہے تو یہاں بطریق اولیٰ عرف غالب ہوگا۔

۴۔ فاضل لکھنوی مولانا عبدالحی صاحب فرماتے ہیں،

والحق في هذا المقام ان هذا كله من تقريرات المشايخ وتوجيهاتهم وتكلفاتهم لا عبرة بها حين مخالفتها للحديث الصحيحة والاثار الصحيحة واما ائمتنا فهم بريئون عن انكار هذه الامور وانما حكموا في الحلف بالضرب والكلام وغيرهما بعدم الحث - ند وجود هذه الاشياء بالميت لكون الايمان مبنية على العرف والعرف قاض على ان هذه

الامور يراد بها ارتباطها بما دام الحيوة لا بعد الموت فالكلام
بالميت وان كان كلاما حقيقيا ويوجد فيه الاسماع والاضمار لكن
العرف العرف يحكم بان المراد في قوله لا اكلك هو الكلام حالة
حياته وكذلك الايلام وان كان يتحقق في الميت لكن العرف قاض
على ان المراد في قوله لا اضربك هو ضربه حيا لا ضربه ميتا وبالمجمل
فالوجه في تقييد هذه الايمان هو حكم العرف لا ما ذكره -

عمدة الرعاية على شرح الوقاية لمولانا عبد المجى جلد ثانی ص ۲۵۴
ترجمہ: حق اس مقام میں یہ ہے کہ مسئلہ یمن میں یہ سب مشائخ کی اپنی طرف سے
تقریریں، تجزیہیں اور تکلفات ہیں جن کا احادیث صحیحہ اور آثارِ صریحہ کے مقابلہ میں
کوئی اعتبار نہیں، لیکن ہمارے ائمہ ان امور سے بری ہیں اور انہوں نے صرف کسی
کو مارنے یا کسی کے ساتھ کلام نہ کرنے پر قسم کھا لینے کے متعلق حکم بیان فرمایا ہے
کہ اگر میت کے ساتھ کلام کرے یا میت کو مارے تو حانت نہیں ہوگا، کیونکہ قسموں
کی مدارِ عرف پر ہوتی ہے اور عرف اس امر کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ ان امور میں
دنیوی زندگی کے ساتھ ربط و تعلق ملحوظ ہے نہ کہ موت کے بعد۔ لہذا میت کے ساتھ
کلام اگرچہ حقیقی کلام ہے اور اس میں سنانا سمجھانا بھی پایا گیا ہے، لیکن عرف اس کا حکم
کرتا ہے کہ لا اکلک (یعنی میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا) میں کلام سے
حیاتِ دنیویہ میں کلام کرنا مراد ہے اور اسی طرح کسی کے مارنے پر قسم اٹھائی اور اسے
موت کے بعد مارا تو یہاں ایذا اور درد اگرچہ متحقق ہے، لیکن عرف اس امر کا مقتضی
ہے کہ لا اضربک سے دنیوی زندگی میں مارنا مراد لیا جائے نہ کہ حالتِ موت میں
مارنا۔ خلاصہ یہ کہ ان قسموں کو حالتِ حیات کے ساتھ مقید کرنے کی وجہ حکمِ عرف
اور اس کا لقا مناسب ہے نہ وہ جو مشائخ نے ذکر کیا ہے۔

(۵) علامہ انور شاہ صاحب فین الباری جلد ثانی ص ۴۶ پر علامہ علی قاری سے نقل کرتے ہیں،
 فی رسالۃ غیر مطبوعۃ لعلی القاری ان احد امن اثمتنا لم
 یذهب الی انکارہ وانما استنبطہ من مسئلۃ فی باب الایمان
 (الی) ولادلل فیہا علی ما قالوا فان مبنی الایمان علی العرف وہم
 لا یسمونہ کلاما۔

ہمارے ائمہ میں سے کسی نے انکار سماع نہیں کیا۔ لوگوں نے باب یمن میں منقول
 ایک مسئلہ سے انکار کا استنباط کیا ہے، حالانکہ اس مسئلہ میں انکار سماع پر کوئی وجہ دلالت
 نہیں ہے، کیونکہ یمن قسم کی مدار عرف پر ہوتی ہے اور اہل عرف خطاب اموات کو کلام نہیں کہتے
 لہذا ثابت ہوا کہ مسئلہ یمن سے استدلال باطل ہے خود امام ابن الہمام نے اس
 کو رد فرمایا اور قسم نہ ٹوٹنے کی اصل وجہ بیان فرمائی اور دیگر اکابر بھی اسی پر نص فرما رہے
 ہیں۔ نیز مشائخ میں سے بعض کا قول اگر یہاں تسلیم کریں، تو مسئلہ تلقین میں احناف کے
 مسلک اور زیارت القبور میں علم و ادراک اور سماع و فہم کی تصریحات کا خلاف لازم
 آئے گا اور احادیث صحیحہ کا خلاف بھی لہذا یہ توجیہات و تاویلات اور تعلیلات و تحلفات
 لغو و باطل ہیں۔

مولانا عبدالحی لکھنوی نے فرمایا: ان ما ذکرہ من ان الایلام لا یتحقق
 فی المیت مخالف للاحادیث الدالۃ علی ان المیت یتأذی بہا یتأذی بہ
 الحی وان قولہم فی بحث الکلام یخالف الاحادیث الصحیحۃ الدالۃ علی
 ان المیت یسمع سلام من یسلم علیہ و یجیب السلام و یفہم الکلام وہی
 مردیۃ فی الصحیحین وغیرہما۔

ترجمہ: اکثر مشائخ کا یہ کہنا کہ میت میں ضرب سے درد نہیں ہوتا اور وہ کلام کو
 نہیں سنتا، احادیث صحیحہ کی رو سے باطل ہے جن میں میت کا زندہ افراد کی مانند

تکلیف محسوس کرنا سلام کا سننا جواب دینا اور کلام کو سمجھنا ثابت ہے اور یہ روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہیں۔

توجیہات و تاویلات مشائخ کا جواب

اگرچہ سابقہ تحقیق کے بعد منکرین کے لئے فتح القدیر کی عبارت میں کوئی وجہ استدلال و استناد کی باقی نہیں رہی، لیکن ہم تکمیل بحث کے لئے مشائخ کی توجیہات و تاویلات کا رد اکابرین اہل سنت کی زبانی پیش کرتے ہیں تاکہ یہ تاویلات کسی کے لئے مغالطہ کا موجب نہ بن جائیں۔

توجیہ اول: حدیث قلیب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ماہی انتم باسمع لما اقول منهم روایت کرنا سماع اموات کی دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ یہ روایت باعتبار معنی کے ثابت نہیں، کیونکہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو رد فرمایا ہے اور قرآن سے استدلال کرتے ہوئے اس کا بطلان واضح فرمادیا ہے:

قال ابن المصام واجیب بانہ غیر ثابت یعنی من جمعة المعنی والاضحیٰ الصیح وذلک لان عائشة رضی اللہ عنہا ردتہ بقولہ تعالیٰ انک لا تسمع الموتی الخ۔

جواب: حدیث پاک صحیح متفق علیہ کو رد کرنا ممکن نہیں، جبکہ اس میں اور قرآن کریم میں منافات بھی نہیں۔ لہذا حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یا اس قول سے رجوع فرمایا ہے یا ان کے اقوال باہم متعارض ہیں، اس لئے ان میں کسی کے رجحان کا قبول باطل ہے

یا انہوں نے سماع متعارف و معتاد کی نفی فرمائی ہے نہ کہ علم سموعات و مبصرات کی اور آپ کے قول کا مکمل جواب ذکر ہو چکا۔ مولانا عبدالحی کی کلام اس مقام پر ملاحظہ ہو۔

امارد عاشئہ رضی اللہ عنہا بعض تلك الاحادیث فلم یعتقد به
 جمهور الصحابة ومن بعدهم واما قوله تعالى انك لا تسمع الموتی
 فضیه نفی الاسماع لا السماع علی ان الصیح ان المراد بالموتی هناك موتی القلوب
 وھم الکفاد لا الاموات الحرفیہ۔ عمدۃ المرعید علی شرح الوقایہ جلد ثانی ص ۲۵۲

ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے احادیث سماع میں سے
 بعض کو رد فرمانے کا جمہور صحابہ اور ان کے بعد آنے والے حضرات نے اعتبار نہیں کیا
 لیکن ان کا استدلال انک لا تسمع الموتی سے تو یہ بھی مدعی کو ثابت نہیں کرتا کیونکہ
 یہاں اسماع کی نفی ہے سماع کی نہیں۔ علاوہ ازیں صحیح یہ ہے کہ یہاں موتی سے مراد
 مردہ دل کفار ہیں نہ کہ متعارف مردے جن کا روح قفسِ عنصری سے پرواز کر چکا ہو
 نیز خود علامہ ابن الہمام نے اس توجیہ کو رد فرمادیا کہ اس تاویل سے اس حدیث
 کا جواب نہیں آیا جس میں آپ نے فرمایا کہ میت جو توں کی رگڑ کو بھی سنتا ہے۔

توجیہ دوم: دوسری توجیہ ان علمائے حدیث قلیب میں یہ کی ہے کہ یہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور آپ کے شانِ اعجازی کا اظہار۔
 آپ کی کلام سنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تاکہ ان کی حسرتِ مذات
 میں اضافہ ہو، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اہل قلیب کو زندہ فرمایا تاکہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنائے اور انہیں
 زیادہ حسرت اور توبہ و ندامت حاصل ہو۔ قال قتادۃ احیاء اللہ حتی
 اسمعہم قولہ تو یخاد تصغیراً۔ بخاری شریف۔

جواب (۱) ملا علی القاری قدس سرہ نے اس توجیہ کو نقل کر کے فرمایا:

ویدہ ان الاختصاص لا یصح الابد لیل وهو مفقود ههنا بل السؤال والجواب ینافیانہ -

اس توجیہ کا رد یہ ہے کہ بلادلیل خصوصیت کا دعویٰ درست نہیں اور دلیل یہاں موجود نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب خصوصیت کی نفی کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کی خصوصیت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہ کہتے کہ ان اجسام میں تو ارواح نہیں ہیں، لہذا ان کو آپ خطاب کیسے فرما رہے ہو۔ یہ سوال اس امر کی دلیل ہے کہ ان میں عام اموات سے مختلف کوئی امر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سُن رہے۔ آپ نے کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں فرمایا جس سے صرف ان کا زندہ کیا جانا اور دوسروں کا زندہ نہ کیا جانا اور صرف انہیں کا سننا دوسروں کا نہ سننا ثابت ہو لہذا سوال و جواب اس توجیہ کے منافی و مخالف ہیں۔

۲- شیخ عبدالحق قدس سرہ العزیز نے اس تاویل کا رد کرتے ہوئے فرمایا: پوشیدہ نہ اند کہ حمل بریں مجرد احتمال است و تاویل۔ حمل نتوان کرد بریں تا قاتم شود و دلیل براستحالة سماع و پروردگار قادر است بر آں و سمیت حواس مراد راک را عادی است و مجرد خلق باری تعالیٰ و بے آں نیز خلق میتوان کرد چنانکہ در کتب مذہب مقرر است۔ مدارج النبوة ص ۱۳۲

ترجمہ: اس حدیث پاک کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دینا اور شانِ اعجازی پر حمل کرنا محض احتمال و تاویل ہے اور اس حدیث پاک کو اس تاویل پر حمل کرنا ممکن نہیں تا وقتیکہ استحالة سماع پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان اموات کو سنانے پر قادر ہے اور حواس کا سبب ادراک ہونا امر عادی ہے اور سبب ظاہری و حقیقت مدارِ ادراک خلق باری تعالیٰ پر ہے اور وہ حواس کے بغیر بھی ادراک پیدا فرمانے پر قادر

ہے جیسا کہ اہل السنّت کی کتابوں میں اس عقیدہ کو ثابت کیا گیا ہے۔

۳۔ علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی نے فرمایا:

یورد علی هذا ان عمرو رضی اللہ عنہ قال لا ماتکم من اجساد لا ارواح فیہا ولم ینکح علیہ ذالک صلی اللہ علیہ وسلم بل قال لا ما انتم باسمع لما اقول منهم ولو کان الامر كما قال قتاده لکان الظاهر ان یقول لا لیس الامر كما تقول ان اللہ احياءهم لی او نحو ذالک۔ جلد ۲۱ صفحہ ترجمہ، اس توجیہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے خطاب فرما رہے ہو جو اجسام بلا ارواح ہیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر انکار نہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ تم ان کی نسبت میری بات کو زیادہ سننے والے نہیں اور اگر حقیقت اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ قتادہ نے کہا ہے تو آپ فرماتے اے عمر وہ اجسام بلا ارواح نہیں، تمہارا خیال غلط ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو میری کلام سننے کے لئے زندہ کر دیا ہے یا اور ایسا ہی کوئی کلمہ آپ فرماتے (علاوہ) آپ نے ایسا کوئی کلمہ نہیں فرمایا جو ان کی خصوصیت پر دلالت کرتا، لہذا ان میں کسی معجزہ کا ظہور یا عام اہل قبور سے مختلف حیوۃ کا دعویٰ قطعاً غلط ہے۔

اقول اولاً: بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول عالم برزخ و قبر میں حاصل ہونے والی حیات پر محمول ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استبعاد کا جواب جس امر پر مبنی ہے حضرت قتادہ نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیوی زندگی کے انعدام کی وجہ سے ان کو خطاب و ندا کا اہل نہ سمجھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہاری طرح سن رہے ہیں تو آپ کا گویا اصل مقصد یہ تھا کہ ان میں دنیوی حیات اگرچہ نہیں، مگر برزخی زندگی انہیں حاصل ہے۔ لہذا یہ

اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح کہ تم سن رہے ہو۔ مختصر یہ کہ حضرت قتادہ کا قول تاویل حدیث نہیں بلکہ تعلیل سماع ہے اور انہوں نے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کے زندہ کئے جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ لہذا ان کی کلام کو قرآن و سنت سے ثابت برزخی زندگی کے علاوہ کسی معنی پر حمل کرنا قطعاً درست نہیں اور جب وہاں سماع کی مدار حیات برزخ پر ہے تو یہ علت ہر میت میں موجود ہے، لہذا سماع بھی سب کو حاصل ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا: و تمسک کردہ اندجمائے کثبات سماع میکنند بقول قتادہ کہ در آخر حدیث مذکور شد کہ حاصل او آنست کہ موتی را در قبور مالتے و قسمی از حیات بخشند کہ حاصل میشود باں سماع و دریں قول قتادہ تخصیص بآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیست کہ بطریق معجزہ واقع شدہ است و نہ تخصیص باین اموات بلکہ خداے تعالیٰ قادر است کہ آن حالت در ہمہ اموات پیدا کند از ہر شخص کہ باشد در ہر زمان کہ بود فقہ تبر و با اللہ التوفیق - اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۲۲۲

ترجمہ: وہ جماعت جو سماع کو ثابت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت قتادہ کے قول سے استدلال کیا ہے جو کہ حدیث پاک کے آخر میں موجود ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اموات کو قبروں کے اندر ایک طرح کی زندگی بخشی جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں سننے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے اور قتادہ کے اس قول میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اموات کو بطریق معجزہ اپنی کلام سنالینے کی تخصیص قطعاً نہیں ہے اور نہ ہی صرف ان اموات کے سننے کی کوئی تخصیص ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ حالت سب اموات میں پیدا فرمادے خواہ انہیں نداء و خطاب کرنے والا شخص جو بھی ہو اور جس زمانہ میں بھی پایا جائے۔ اقول و هذا معنی قوله تعالیٰ ان اللہ یسمع من یشاء۔

لہذا حضرت قتادہ کا قول عموم سماع کی دلیل ہے اور اہل قلب کے ماسوا میں تحقیق سماع پر برہان۔ اس کا وہ معنی ہرگز نہیں نہ ان کا کوئی لفظ اس تاویل پر دلالت کرتا ہے جو کہ مانعین اور منکرین سماع نے اختیار کیا ہے۔

ثانیاً: قبر میں سوال و جواب کے وقت رُوح کا لوٹایا جانا ہر میت مومن و کافر اور منافق کے لئے ثابت ہے جیسا کہ اس پر ابتداً بحث میں دلائل قائم کر دیئے گئے ہیں لہذا ہر میت میں حیات ثابت ہو گئی۔ نیز میت سے سوال و جواب کی مدت سات دن بیان فرمائی گئی ہے اور اہل قلب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن خطاب فرمایا۔ لہذا احیاء و سماع کو ان کے ساتھ مخصوص کرنا غلط ہو گیا۔

اخرج الامام احمد في الزهد و ابو نعيم في الحلية عن طاؤس قال ان الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً فكالذي يستحيون ان يطعم عنهم تلك الايام۔ شرح الصدور ص ۵

ترجمہ: امام احمد نے کتاب زہد اور ابو نعیم نے حلیہ میں طاؤس سے نقل کیا ہے کہ اموات اپنی قبروں میں سات دن تک فتنہ و آزمائش میں مبتلا رکھے جاتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام اس کو مستحب سمجھتے تھے کہ ان کی طرف سے اتنے دن بطور صدقہ فقرا کو کھانا کھلایا جاتے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرے دن اہل قلب کو ندا کرنا بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی سے ثابت ہے۔ علامہ آلوسی نے فرمایا:

واذا قلنا ان الميت يسئل سبعة ايام في قبرة مومنا كان او منافقا او كافرا وانه حين السؤال ترد اليه روحه كان لك ان تقول يجوز ان يكون خطاب اهل القلب حين اعادته ارواحهم الى ابدانهم للسؤال فانه كما في حديث اخرجه احمد و البخاري و المسلم و الترمذي و النسائي

و ابوداؤد کان فی الیوم الثالث من قتلہم - رُوح المعانی جلد ۲۱ ص ۵
ترجمہ: اور جب ہم یہ قول کریں کہ میت مومن ہو یا منافق و کافر اس سے اپنی قبر میں
سات دن تک باز پرس کی جاتی ہے اور یہ کہ بوقت سوال میت کی طرف اس کے رُوح کو
لوٹایا جاتا ہے، تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اہل قلیب کو بھی نداء اسی وقت کی گئی تھی جبکہ سوال
کے لئے ان کے ارواح اجسام کی طرف لوٹائے گئے تھے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے
جس کو امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا خطاب قتل کے بعد تیسرے دن میں پایا گیا۔

ثالثاً: ابن الہمام قدس سرہ نے اس توجیہ کو بھی لکھن بقی انہ دروی عند ان
المیت یسمع خفق نعالہم اذا انصرفو سے رد کر دیا ہے۔ نیز سماع اموات صرف
حدیث قلیب سے تو ثابت نہیں، بلکہ بیسیوں روایات اس پر دلالت کرتی ہیں تو صرف
ایک حدیث میں تاویلات و تکلفات کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ نیز نصوص قرآن و
حدیث کو حتی الامکان ظاہر پر حمل کرنا واجب ہے تا وقتیکہ دلیل مانع اور قرینہ
صارف موجود نہ ہوتا دلیل درست نہیں ہوتی اور ان احادیث میں ظاہر پر حمل کرنے سے
کوئی قرینہ مانع نہیں اور اسی طرح آیات سماع میں لیکن نفی سماع کے آیات میں ظاہر پر
حمل کرنے سے قرآن مانع موجود ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کئے جا چکے ہیں۔ لہذا تاویلات و
توجیہات ناقابل اعتبار ہیں۔ علاوہ ازیں عجیب ترین بات یہ ہے کہ جو مانعین تقلید
کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ اس کے مقابل احادیث صحیحہ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں
انہوں نے یہاں اہل قلیب کو زندہ کئے جانے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سناتے
جانے میں قتادہ کی تقلید کو کیسے جائز رکھا جن کو حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود،
حضرت ابو طلحہ، حضرت عبداللہ بن سیدان اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے
ارشادات اور روایات کا اعتبار نہیں آیا ان کو حضرت قتادہ تابعی کی بات قابل وثوق

و اعتماد کیسے معلوم ہوئی، جبکہ وہ ان کی تائید و تصدیق بھی نہیں کرتی، بلکہ مذہبِ جمہور کے موافق ہے اور ان کے مخالف جیسا کہ شیخ محقق اور علامہ آلوسی کی کلام سے ظاہر ہے۔

والجاء یہ قول کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے وقت ان کا زندہ ہونا اور کلام کو سننا آپ کا معجزہ تھا اور دوسرے مقامات پر یہ معجزہ نہیں پایا جاتا؛ لہذا زندگی اور سماع بھی نہیں پایا جائے گا۔ بہت ہی ناقابل اعتبار و التفات توجیہ ہے، کیونکہ اگر یہ فعل معجزہ ہے تو مقتولین کفار کے لئے یا مومنین کے لئے کفار کے لئے معجزہ ظاہر کرنے کا فائدہ کیا وہ تو اثباتِ نبوت کے لئے ہوتا ہے جبکہ کفار کی طرف سے مقابلہ کی دعوت پائی جائے اور دلیلِ صدق کا مطالبہ پایا جائے، مگر یہاں یہ امر مفقود ہے۔ نیز وہ عذابِ خداوندی کو دیکھ رہے ہیں اور انکارِ نبوت و رسالت کا مزہ چکھ رہے ہیں اور اس عذاب کو تیسرا دن پورا ہونے کو ہے، تو اب بطورِ معجزہ ان کو اپنی نبوت و رسالت کی حقانیت جتانے کا کیا فائدہ اور فرشتوں کی سرزنش اور گرزوں کے ساتھ ایسی شدید پٹائی کے ہوتے ہوئے محض کلام سننا دینے سے کونسی نئی حسرت و ارمان اور ندامت کا احساس ہوگا۔ وہ کسی کے پکارے بغیر ہی کہہ رہے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ جبکہ منکرین و مانعین کے زعم و گمان کے مطابق آپ کی ندادِ خطاب نے لوگوں کو الحاد اور بے دینی میں مبتلا کر دیا۔ لغوۃ باللہ اور جمہور صحابہ تابعین تبع تابعین اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ سب اموات سنتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ ایسے معجزہ کا اظہار جس پر منفعت مترتب نہ ہو اور نقصانِ عظیم کا موجب بن جائے کس حکمت پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ معجزہ صحابہ کرام کے لئے ہے تو عجیب مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جن کی خاطر معجزہ کا ظہور ہوا، وہ اس نذر و خطاب کو بعید سمجھتے ہوئے اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور استفسار کرتے ہیں کہ اموات کے ساتھ یہ سلوک کیوں۔ اعجاز میں تو نہر ایک پہاڑ اور کار و روز روشن سے بھی زیادہ عیاں ہونا ضروری ہے۔ فہم و تدبر حق اللہ

نیز جو امر نبی و رسول میں بطور معجزہ ممکن ہے، وہ اولیاء کرام میں بطور کرامت ممکن ہے، لہذا اولیاء کرام کے حق میں بھی اموات کو اپنی کلام سنانا ممکن ہوگا۔ پھر خرق عادت صرف نبی و ولی میں ہی منحصر نہیں۔ صلحاء اور عوام مومنین بلکہ کفار و مشرکین میں بھی اس کا تحقق ممکن ہے؛ لہذا ان کی طرف سے بھی اسماع اہل قبور ممکن ہوگا۔ اسی طرح اہل قبور کے ارواح میں بھی خرق عادت کے طور پر سماع ممکن ہے اور امور آخرت اور عالم برزخ تمام کے تمام خوارق عادات کے قبیلہ سے ہیں جیسا کہ ملا قاری نے تفسیر فتح فرمائی تو وہم تخصیص کا ثبات تک نہ رہا۔

توجید مسموم؛ حدیث قلب و عظم و نصیحت پر محمول ہے، یعنی زندہ افراد کے لئے اس میں موعظت ہے اور اہل قلب کو کلام سنانا ہرگز مقصود نہیں تھا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اہل مقبرہ کو سلام دیا اور فرمایا تمہاری عورتوں نے نکاح کر لئے۔ تمہارے مال و متاع کو تقسیم کر دیا گیا اور تمہارے گھروں میں تمہارے مخالفین نے سکونت اختیار کر لی۔ یہ ہے وہ خبر تمہاری جو ہمارے پاس تھی۔ اب بتلائیے تمہارے پاس ہمارے متعلق کون سی خبر ہے۔ لہذا یہ کلام بطور ضرب الامثال وغیرہ کے ہے اور اس سے ان زندہ افراد کو نصیحت کرنا مقصود تھا جو کہ آپ کی کلام سن رہے تھے تاکہ وہ دنیوی ساز و سامان سے اپنا تعلق کم کر دیں اور اپنی عاقبت و انجام کو یاد رکھیں۔

جواب؛ شیخ عبدالحق قدس سرہ العزیز نے فرمایا؛

ایں از جواب اول ضعیف تر و بعید تر است۔

ترجمہ؛ یہ جواب پہلے کی نسبت زیادہ ضعیف اور بعید ہے۔

اقول؛ وجہ ضعف ظاہر و باہر ہے۔ اگر اموات کو سنانا مقصود نہ ہوتا تو حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کا وہ جواب نہ ہوتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یعنی

ما انتہم با سمع لما اقول منهم۔ بلکہ یہ فرماتے کہ یہ خطاب دراصل تمہارے لئے تھا۔ محض روئے سخن ان کی طرف تھا۔ اصل مقصود تمہیں وعظ و نصیحت کرنا ہے اور ان کا ذکر درمیان میں یوں ہی ہے جیسے دوران وعظ مثالیں اور نظریوں بیان کر دی جاتی ہیں جن سے مقصود تو صریح مطلوب ہوتی ہے نہ کہ ان کا فی الواقع متحقق ہونا اسی لئے علامہ قاری نے فرمایا یدفعہ جوابہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجیہ کو آپ کے جواب نے باطل کر دیا ہے۔

نیز یہ ایسی توجیہ و تاویل ہے جو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین میں سے کسی کو نہ سوجھی، حتیٰ کہ جمہور نے بلکہ جمیع نے حتیٰ کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس کو حقیقتہً سماع اموات پر حمل کیا (اوپر لایا ہے) اس کا انکار کیا، حالانکہ آپ کی اس نذر اور کلام سے قبل وہ اموات میں اہلیت سماع و فہم تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لئے بطور تعجب استفسار کیا اور وجہ تعجب اور استبعاد بھی ذکر فرمادی کہ ان میں روح تو ہیں نہیں بلکہ کھانا کرنے میں کیا حکمت ہے، تو منکرین و مانعین کے مذہب کے مطابق گویا صحابہ کرام راہ راست اور اعتقاد واقعی پر تھے، مگر نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موعظت و نصیحت سے وہ صحیح اعتقاد اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امر کو جائز رکھنا لغو و باطل اور محال و ممتنع ہے۔

لہذا یہ توجیہ صرف بعید ہی نہیں مستلزم محال ہے اور مستبغ ایسے امر کی ہے جس کا بطلان و غلطان ہر عقلمند سلیم القلب صحیح الحواس پر واضح و منکشف ہے۔
باقی رہا حضرت علیؑ کے قول سے استناد و استدلال کا جواب تو وہ بھی اسی راہیت کے آخر میں موجود ہے۔

فاجابہ میت تخرقت الاکفان و انتشرت الشعور و تقطعت المجلود

سالت الاحداق علی الحد و رسالت المناخر بالیقح والصدید وما
قد مناه وجد ناه وما خلفناه خسرناه نحن من تمهنون بالاعمال - شرح الصدور
ص ۸۷ - اخرجها حاکم فی تاریخ نیسا بور والبیہقی وابن العساکر فی تاریخ دمشق -
ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک میت نے جواب دیا کہ ہمارے کفن پچٹ
چکے ہیں۔ بدن کی کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، آنکھوں کے ڈھیلے رخساروں پر بہہ
گئے ہیں، ناک کے نچھنے خون اور پیپ سے پڑ ہو کر جاری ہیں۔ جو کچھ آگے بھیجا تھا اس
کو پالیا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے اس میں خسارہ پایا ہے اور ہم اپنے اعمال کے بدلے
گروہی رکھے ہوئے ہیں۔

لہذا یہ تاویل بھی لغو و باطل ہے اور اس کے بطلان کی علامت سعد اللہ بن عیسیٰ مفتی
شہیر سعدی چلیپی نے شرح عنایہ اور ہدایہ کے حاشیہ میں بھی یہی وجہ بیان کی ہے۔ نیز علامہ
کمال بن الہمام نے بھی انہ ۱ یسمع خفق نعالہم کی مخالفت کی وجہ سے اس کے نفع
پر تنبیہ فرمادی۔

توجیہ چہارم: یہ توجیہ دوسری حدیث پاک انہ ۱ یسمع خفق نعالہم

اذا نصر فوعنہ سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ انہ ۱ مخصوص بادل الوضیع فی
القبر مقدمہ للسؤال اس حدیث پاک سے میت کا جو توں کی آواز کو سننا و متبادر
طور پر سمجھ آ رہا ہے تو یہ ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ محض دفن کے ابتدائی مراحل میں سوال گیرین
کے لئے بطور تہدید میت کو اتنا ادراک عطا کر دیا جاتا ہے نہ کہ ہمیشہ کے لئے اس میں کیفیت
ہوتی ہے اور یہ تاویل آیات و حدیث میں موافقت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے۔
جواب: شاہ عبدالحق قدس سرہ نے فرمایا: ایں تخصیص خلاف ظاہر است
و دلیل نیست بر آن و ظاہر حدیث آنست کہ ایں حالت حاصل است میت لادور قبر
و زندہ گردانیدن میت در وقت سوال است و پیش ازال زندہ گردانیدن برائے

مقدمہ سوال چہ معنی دارد۔ مدارج النبوة جلد دوم ص ۱۳۲۔ اشعة اللمعات جلد سوم ص ۴۲۱ ترجمہ: یہ تخصیص بھی خلاف ظاہر ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں۔ ظاہر حدیث یہ ہے کہ میت کو ہمیشہ کے لئے قبر میں یہ حالت حاصل ہے۔ نیز میت کو زندہ کرنا وقت سوال میں تو واضح ہے، مگر اس سے پہلے سوال کے لئے بطور مقدمہ زندہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تاویل کرنے والوں نے گمان کیا۔

مصاحب مراقاة شارح مشکوٰۃ علی قاری نے فرمایا: وهو كما ترى فيه نوع نقص لا يحصل به جمع مع ان ما ورد من السلام على الموقر يرد على التخصيص بادل احوال الدفن۔ مراقات۔ جلد ہشتم ص ۱۱۰ یہ توجیہ باطل ہے اس میں نقص ہے اور آیات و احادیث میں تطبیق و توفیق اس سے حاصل نہیں ہوتی، باوجودیکہ اہل قبور پر سلام کا ہر وقت مشروع و مسنون ہونا اول وضع اور دفن کے ابتدائی احوال کے ساتھ سماع کو مخصوص کرنے کے منافی ہے (یعنی جب سلام ہمیشہ کے لئے مشروع و مسنون ہے تو ان میں سماع بھی ہمیشہ کے لئے ہے) اقول: اس توجیہ میں وجہ نقص اغلباً یہ ہے کہ آیات میں بظاہر مطلق سماع کی نفی ہے اور تم نے اس حدیث پاک سے ان کو سوال نکیرین کے بعد والے زمانہ کے ساتھ مخصوص کر دیا، حالانکہ قرآن کریم کے اطلاق و عموم سے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت کو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما نے رد فرمایا اور مانعین نے بھی یہی کہا کہ روایت خلاف قرآن ہے لہذا مردود و باطل ہے اور جب ابتدائے دفن میں سماع بتوفیق الہی آیات کے منافی نہیں تو بعد میں بھی منافی نہیں ان الله يسمع من يشاء متى يشاء الله على ما يشاء اذا يشاء قدیر۔

نیز موافقت و مطابقت کی یہ صورت بھی تو ہو سکتی ہے کہ جب روح بدن سے منفصل ہو اس وقت سے لے کر اس کے بدن کی طرف واپس لوٹائے جانے

تک سماع کی اہلیت واستعداد بدن میں نہیں تھی، جب اس کو لوٹا دیا گیا تو لب
اہلیت واستعداد سماع و فہم کی متحقق ہو گئی۔ لہذا آیات میں نفی عود روح سے پہلے وقت
پر محمول ہے اور سماع بعد والے زمانہ پر اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں
انہم الآن یعلمون بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ پہلے اگرچہ وہ میرے اقوال کو حق
نہیں جانتے تھے، مگر اب انہیں یقین آ گیا ہے۔ الغرض جب آیات میں تاویل مان
لی گئی تو متفق علیہ اور صحیحین کی روایات کو ان سے باطل کرنا ممکن نہ رہے گا۔ دیرمفسرین
و محدثین نے ایسی تاویلات ذکر فرمائی ہیں جن میں سے کوئی بھی احادیث و آیات سماع
کے منافی نہیں۔ لہذا وہی تاویلات درست ہوں گی، نہ وہ جو مرتجح و صحیح احادیث
کے خلاف ہوں۔ بہر حال احادیث کا ظاہر پر حمل واجب ہے اور یہ تاویلات باطل ہیں
هذا ما عندی فی حل هذا المقام بتحقیق المرام بحیث تزیل الادلہام
والعلم عند اللہ العلام وهذا فی الحقیقۃ تفصیل لما اجملہ مرکز دائرۃ
التحقیق۔ شمس فلک التدقیق عطاء جزیل من عطایا النبی الکریم محمد اللہ
والخلق اجمعین افاض اللہ علینا من برکاتہ و فیوضاتہ فی فتواہ
الغیر المطبوعۃ۔

آخر میں پھر شیخ محقق اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی کلام سے یہ امر واضح کئے دیتا
ہوں کہ سماع اموات تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اس کا منکر منکر دین اور ملحد بدین
ہے۔ لہذا اس کو حنفی و غیر حنفی کے درمیان متنازعہ فیہ قرار دینا غلط ہے، بلکہ یہ اہل سنت
اور فرقہ مبتدعہ کے درمیان متنازعہ فیہ ہے۔

۱۱، شیخ محقق نے جذب القلوب میں فرمایا: بدانکہ تمام اہل سنت والجماعت اعتقاد
دارند بربوبت اور کات مثل علم و سمع مرسلہ اموات را از اسناد بشر خصوصاً انبیاء علیہم
السلام۔ جذب القلوب ص ۲۰۶

(۲) پس منکر نشود آل را مگر جاہل باخبار و منکر دین - اشعة المصابیہ ص ۱۱
 (۳) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاویٰ عزیزیہ میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے
 سماع کی تحقیق رقم فرماتے ہیں کیا انسان کے لئے موت کے بعد ادراک و شعور باقی رہتا
 ہے یا نہیں اور وہ اپنے زائرین کو پہچانتا ہے اور ان کے سلام و کلام کو سنتا ہے یا نہیں؟
 جواب : انساں را بعد موت ادراک باقی میماند براین معنی اشروع شریف و قواعد
 فلسفی اجماع دارند اما در شرع شریف پس عذاب قبر و تنعیم القبر بتواتر ثابت است و
 تفصیل آن دفتر طویل میخوابد در کتاب شرح الصدور فی احوال الموتی و القبور کہ تصنیف
 شیخ جلال الدین سیوطی است و دیگر کتب حدیث باید دید و در کتب کلامیہ اثبات عذاب
 قبر میماند حتی کہ بعض اہل کلام منکر آن را کافر میدانند و عذاب و تنعیم بغیر ادراک و شعور
 نمیتواند شد۔

ترجمہ : انسان کے لئے بعد از موت ادراک و شعور باقی رہتا ہے اور اس امر پر
 شرع شریف اور قواعد فلسفیہ کا اجماع و اتفاق ہے، لیکن شرع شریف میں عذاب قبر
 اور اس کا ثواب تو اتر کے ساتھ ثابت ہے جس کی تفصیل ایک دفتر طویل کی طلبگار ہے۔
 شیخ جلال الدین سیوطی کی تصنیف شرح الصدور فی احوال الموتی و القبور اور دیگر کتب
 حدیث میں اس کی تفصیل کا مطالعہ کیجئے (شفارہ صدور میں شاہ عبدالعزیز کے حوالہ
 سے امام سیوطی کو غیر معتبر اور ضعیف ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ شاہ صاحب
 کی اس عبارت سے سیوطی کا مقام واضح ہو جاتا ہے اور شاہ صاحب نے بستان الحدیثین
 میں ان کو معلومات کے لحاظ سے ابن حجر عسقلانی سے بھی بلند تہذیب فائز قرار دیا ہے،
 اور کتب کلامیہ میں علماء کلام عذاب قبر کو ثابت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض نے اس کے
 منکر کو کافر قرار دیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قبر کا عذاب و ثواب بغیر ادراک و شعور کے نہیں ہو سکتا۔
 اس کے بعد احادیث سلام اور اہل قبور سے ہم کلامی یعنی انتم لنا سلف و نحن

بالا نزالخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتولان بدر اور کفار مُرداروں کے ساتھ
خطاب و کلام جو بخاری و مسلم میں منقول ہے، سے ادراک و شعور پر استدلال کرنے
کے بعد فرمایا:

و در قرآن مجید ثابت است ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات
بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا
بل احياء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله بلکہ احوال
پسماندگان ہم خوشی و بشارت ثابت است و لیستبشرون بالذین لم یلعقوا بهم
من خلفهم الایۃ بالجملہ انکار ادراک و شعور اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او
شبه نیست۔

یعنی کلام مجید میں شہداء کرام کے لئے حیات و زلیت اور ان کو مُردہ کہنے سمجھنے
کی حرمت ثابت ہے۔ نیز عند اللہ رزق دیا جانا اور پسماندگان کی اخروی گرفت اور باز پرس
سے آزاد ہونے کی وجہ سے خوشی و مسرت ثابت ہے۔ خلاصہ یہ کہ اموات کے ادراک و شعور
کا انکار اگر کفر نہ ہو تو اس کے الحاد و بے دینی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

اما قواعد فلسفہ پس بقا روح بعد از مفارقت و بقاء شعور و ادراک و لذت و دمانی
مجمع علیہ است الا جالینوس لہذا اور فلاسفہ شمر دہ اند پس ظاہر است کہ بدن دائماً
در تحلل است و روح در ادراک و شعور دائماً در ترقی پس مفارقت بدن در سلب ادراک
و شعور چہ قسم تاثیر تو ال کرد۔ فتاویٰ عزیز یہ جلد اول ص ۹۱ و ۹۲

ترجمہ: لیکن قواعد فلسفہ کی رو سے مفارقت بدن کے بعد روح کی بقا اور ادراک
و شعور کی بقا کا اور لذات و دمانیہ کا دوام متفق علیہ ہے۔ صرف جالینوس نے اس میں
اختلاف کیا، اسی لئے اس کو فلاسفہ میں شمار نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ بدن ہمیشہ افتراق
و انتشار کے درپے ہے اور روح ادراک و شعور میں ہمیشہ ترقی پذیر، لہذا بدن سے
مفاقت اس کے ادراک و شعور کے سلب و امتفای میں اثر انداز نہیں ہو سکتی

منکرین سماع کے مغالطہ اور ان کے جوابات

بحمد اللہ تعالیٰ یہاں تک منکرین کے تمسکات کا جواب دے دیا گیا۔
اب احسن میں ان کے چند مغالطوں کا جواب عرض کرتا ہوں۔ اہل علم اور اصحاب
دانش پر تو ان مغالطات کا جواب روز بروز روشن سے عیاں تر ہے، مگر یہو کتاب ہے کہ
عام اہل سنت کے لئے وہ غلط فہمی کا موجب بن جائیں، اس لئے ان کی حقیقت
ظاہر کرنا اور منکرین کی فریب کاری کا پردہ چاک کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
لہذا اپنے قارئین سے طوالت کی معذرت کے ساتھ ان مغالطات کا جواب
شروع کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔

مُعَالَظَةُ أُولَى

نیکوین کے سوالات کا جب مومن جواب دیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، تو اُسے ملائکہ کہتے ہیں لیٹ جاؤ وہ کہتا ہے ارجع الی اہلی فاخبرہم فیقولان نعم کنوۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ حتیٰ یدبعثہ اللہ من مضجعه ذالک - رواۃ الترمذی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا ہوں تاکہ انہیں خبر دوں کہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں تو اس نو بیابتا دلہن کی طرح سو جا جس کو سوا محبوب ترین اہل کے اور کوئی بیدار نہیں کر سکتا (تب وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی خواب گاہ سے اٹھائے گا۔

جب ترمذی شریف کی اس روایت میں مومنین کا اپنی قبروں میں نیند کی حالت میں ہونا صراحتاً ثابت ہے اور نیند دنیا میں سماع و فہم سے مانع ہوتی ہے؛ لہذا قبر میں بھی مانع ہوگی لان النوم فترة طبیعتہ تحدت فی الانسان بلا اختیار ومنع الحواس الظاہرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قیامہ دیکوئکہ نیند طبعی فتور اور تھکان ہے جو انسان کے اندر اس کے ارادہ و اختیار کے بغیر متحقق ہو کر اس کے ظاہری و باطنی مشاعر و حواس کو سلامتی کے کے باوجود اور عقل کے تحقق و ثبوت کے باوجود ان کے استعمال میں مانع ہو جاتی ہے۔ لہذا جب میت میں بھی یہ حالت موجود ہوتی ہے اور اس کی بقا و استمرار قیام

قیامت تک ہے، لہذا کسی کے سلام و قیام اور خطاب و ندا کا سنا اس کے لئے ممکن نہیں، اس لئے عقیدۂ سماع اموات غلط ہو گیا۔ شفاء الصدور مترجم ص ۲۱۲

الجواب

عذاب قبر پر دلالت کرنے والی احادیث کے ضمن میں پانچویں حدیث یہی درج کی گئی ہے جس سے منکرین نے عوام کو مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس حدیث پاک کے ابتدا میں نکیرین کا مومن سے سوالات کرنا اور اس کا صحیح جواب دینا، فرشتوں کا یہ کہنا کہ تم پیچھے سے جانتے تھے کہ تو یہ جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر میں ہر طرف ستر ستر تھو وسعت پیدا کر دینا اور نورانیت والواری پیدا کرنا مذکور ہے اس کے بعد اس کو آرام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر مانعین کے نزدیک اس میں نیند کے متعلق وارحکم صحیح ہے تو ظاہر ہے بقیۂ حدیث بھی صحیح ہوگی اور اگر صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو منکرین خود اپنے دام میں پھنس کر رہ جائیں گے اور میت کا فرشتوں کی کلام سنا، جواب ماننا پڑے گا اور جس سماع اموات کا انکار کیا تھا، اسی کا اقرار لازم آگیا۔ علاوہ ازیں کئی وجوہ بطلان یہاں موجود ہیں اول: منکر نے نیند کو فترۃ طبعیہ تسلیم کیا جو حواس کی سلامتی اور عقل کی موجودگی کے باوجود اور اک سے مانع بن جاتی ہے، تو نیند کی حالت میں لامحالہ حواس و عقل موجود ہوں گے اور حواس و عقل کا وجود بغیر محل یعنی حقیقت انسان کے ممکن نہیں تو حقیقت انسانیت کا قیامت تک باقی رہنا ثابت ہو گیا، حالانکہ یہ مشاغب و مغالطہ تو کہتے ہیں کہ میت مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے تو وہاں سننے والا کون ہے۔ اب وہ خود بتلائیں کہ قیامت تک نیند کرنے والا کون ہے اور نیند میں حواس و عقل کا تحقق و قیام لازمی ہوتا ہے، تو وہ کیسے متحقق ہوں گے؛ لہذا ماننا پڑے گا کہ انسان دراصل اس جسم نورانی کا نام ہے جو اس بدن کے اندر اسی طرح سرایت کئے ہوئے ہے جس طرح کہ دودھ کی سفیدی دودھ میں اسی طرح قبر میں بھی سوال اور جواب اور خطاب و

کلام اس حقیقت سے ہے جس کا بدن یا اس کے اجزاء سے تعلق قائم کر دیا جاتا ہے اور وہ قیامت تک ہے؛ لہذا ارباب برزخ اور اصحاب قبور کو معدوم محض اور فانی بحت تسلیم کرنا قطعاً غلط ہو گیا۔

دوم: یہاں ہم کفوفۃ العروس الخ میں نیند کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ آرام کرنے کا معنی مقصود ہے اور اس معنی کی دلیل خود اسی عبارت میں موجود ہے کیونکہ میت کو دہن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور میت پر کامیابی کے بعد داروغے والی حالت کو نوم عروس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور یہ ظاہر کہ عروس اپنے دو لباس گھر جاتے ہی سو تو نہیں جاتی بلکہ پہلے نیند آتی ہوتی ہو تو بھی کافر ہو جاتی ہے لہذا نومۃ العروس میں اس کا آرام کرنا لیٹنا مراد ہیں اور یہاں بھی یہی مراد ہے۔ جنت کی نعمتیں، راحتیں اور رزق حاصل ہوا اور اس سے لذت حاصل کئے بغیر ہی وہ ہو جائے اور فرشتے اسے سلا دیں یہ کیسے ممکن ہے۔ لہذا یہ تشبیہ نیند کا حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہے۔ نیز حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے:

فیقول المؤمن دعونی بشراہلی فیقال لہ: اسکن الحدیث دواء احمد اسنادہ صحیح علی شرط مسلم ولم یحج جابا۔ ابن کثیر ص ۵۲۳ جلد سوم۔ ترجمہ: مومن ملائکہ سے کہے گا مجھے اجازت دو، میں اپنے گھر والوں کو بشارت دوں، تو اسے کہا جائے گا تمہر جا آرام کر۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کا اسناد مسلم کی شرط کے مطابق درست ہے، اگرچہ اس کو بخاری و مسلم نے ذکر نہیں کیا۔

امام سیوطی کہتے ہیں: حدیث جابو اخرجہ احمد والطبوانی فی الاوسط والبیہقی وابن ابی الدنیا من طریق ابن الزبیر فیقول المؤمن دعونی بشراہلی فیقال لہ: اسکن۔ شرح الصدور ص ۲۹ کذا فی ابی داؤد و ترمذی

احمد و ابن ابی الدنیا طبرانی و بیہقی کی اس روایت سے ترمذی شریف کی روایت کا معنی و مفہوم واضح ہو گیا کہ یہاں آرام و سکون مراد ہے نہ کہ نیند حقیقی لہذا صحیح روایات کے مقابل جو کہ سماع سلام و کلام پر دلالت کرتی ہیں۔ اس روایت کو من گھڑت معنی پر محمول کر کے پیش کرنا عالم کے لئے انتہائی نازیبا ہے۔

سوم، اگر مومن کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے، تو پھر قیامت تک اس کی قبر میں حدنگاہ تک یا ہر طرف ستر ستر ہاتھ تک وسعت دینے۔ اس میں سبزۂ دریا میں کو پیدا کرنے اور چودھویں رات کی مانند روشنی وغیرہ پیدا کرنے اور جنت کی طرف سے دروازہ کھولنے کا جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہیں کیا فائدہ ہوگا۔ لہذا نوم کا معنی یہاں صرف آرام و سکون والا ہے نہ کہ حقیقی نیند والا۔
چہاد م، جس طرح مومن کے حق میں غم کا امر موجود ہے، اسی طرح کافر کے حق میں بھی یہ لفظ موجود ہے اور وہاں نیند والا معنی قطعاً مراد نہیں؛ لہذا یہاں بھی وہ معنی مراد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میت اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے اور فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں تو وہ خود اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے یا اس کو بٹھایا جاتا ہے، پھر سوال کیا جاتا ہے؛

من دیک فیقول لا ادبی فیقال لا دیت فیقع له باب الی جہنم
ثم یضرب ضربة تسمعها کل دابة الا الثقلین ثم یقال له غم کما نیام
المنہوش قلت لابی ہریرۃ ما المنہوش قال الذی تنہشہ الدواب
والحیات ثم یضیق علیہ قبرہ رواہ البزار من رواۃ الولید بن مسلم
تفسیر ابن کثیر جلد سوم - صفحہ ۵۳۴

ترجمہ: تیرا ب کون ہے، وہ کافر میت کہتا ہے مجھے علم نہیں۔ ملائکہ کی طرف

سے کہا جاتا ہے تو نے عقل سے کام نہ لیا، تب اس کے لئے جہنم کی طرف سے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پھر اس کو اس طرح مارا جاتا ہے کہ اس کا آواز ہر جا نثار سنتا ہے سوائے جن اور انسان کے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو اس طرح سو جا کہ جس طرح منہوش سوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا منہوش کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے فرمایا منہوش وہ شخص ہے جس کو جانور نوچ کھاتیں، اور سانپ ڈسیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جس کو نوچا جا رہا ہو اس کو نیند کیونکر آسکتی ہے۔

الغرض جہاں نم کا لفظ موجود ہے، وہاں نیند حقیقی مراد نہیں۔ بلکہ چونکہ میت قبر میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہ حالت نیند والے شخص کے مشابہ ہوتی ہے لہذا اس کو نوم سے تعبیر کر دیا گیا۔ نیز ملائکہ کی طرف سے نم کا حکم اس وقت ہوگا، جب وہ کہے گا مجھے اجازت دو کہ میں گھر والوں کو بشارت دوں۔ میں گھر جاؤں، تب وہ کہیں گے نم کنومة العرس الخ گویا صاحب قبر سفر اور اپنے گھر سے نکلنے کی رخصت چاہتا ہے۔ تب وہ کہتے ہیں آرام کر اس تکلیف کی ضرورت نہیں۔ لہذا بندہ مومن کی کلام کے بعد اس کلام کا درود واضح قرینہ ہے کہ یہاں نیند حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ آرام و سکون والا معنی مراد ہے۔

الغرض اس حدیث پاک میں سماع سلام و کلام کی نفی پر تو کوئی دلیل ہے نہیں البتہ اس سے روح کا تعلق جسم اور قبر کے ساتھ اور سوال کا سننا سمجھنا اور جواب دینا ثواب اور اجر پانا، گھر والوں کو بشارت دینے کے لئے رخصت طلب کرنا وغیرہ ایسے امور ثابت ہو گئے جو کہ حیات اہل قبور اور ان کے علم و شعور پر دلالت کرتے ہیں اور صلاحیت سماع و فہم پر شاہد صادق اور دلیل ناطق ہیں؛ لہذا یہ حدیث تو منکرین پر حجت ہے اور ان کے زعم فاسد کو باطل کرتی ہے۔ اس ان کا اپنے مذہب پر استدلال عجب مغالطہ ہے۔

مُغالطہ دوم

منکرین نے احادیث عذاب و ثواب قبر کے متعلق فرمایا کہ ان میں قبر سے مراد یہ قبر نہیں جس میں ہم میت کو دفن کرتے ہیں اور نہ اس میں عذاب ہے نہ ثواب نہ توسیع و تنویر مومن کے حق میں اور نہ تضییق و تنگی کافر و منافق کے حق میں اور نہ جنت کی طرف سے دروازہ اور نہ دوزخ کی طرف سے دروازہ دراصل یہ سب کچھ مومن کے لئے علیین میں ہے اور کافر کے لئے سحبتین میں جہاں موت کے بعد ارواح کو رکھا جاتا ہے۔
گویا قبر سے مراد ارواح کا مقام استقرار ہے نہ کہ مدفن بدن۔ لہذا اس قبر میں جہاں بدن کو دفن کیا گیا ہے، نہ زندگی ہے نہ یہاں کوئی شئی سنبھلنے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ شفا مار الصدور مترجم ص ۳۶

جواب اول

منکرین کا یہ قول احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل اور مذاق ہے مذہب و عقیدہ کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی بجائے انہوں نے کتاب و سنت کو خواہشات نفس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ قبر کا یہ مفہوم کتاب و سنت اور لغت عربی و عرف عام کے سراسر خلاف ہے اور مردود و باطل ہے۔
۱۔ قرآن کریم میں قبر کا اطلاق اسی مدفن بدن پر ہے :

قوله تعالى: وَلَا تَقْصِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ۔

ترجمہ: اے حبیب آپ منافقین میں سے جو بھی مر جائے اس پر ہرگز

نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر بھی تشریف نہ لے جائیں۔

یہ آیت کریمہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور اس کی قبر پر تشریف لے جانے کے بعد نازل ہوئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لئے رحمتِ رافت اور جو دو کرم کے ایسے مظاہرین سے روک دیا گیا لہذا یہاں قبر سے مراد یہی مدفن بدن ہے نہ کہ سحیحین میں مستقر روح۔

۲۔ قوله تعالى قد نئسو امن الاخرة كما نئسو الكفار من اصحاب القبور۔

وہ آخرت سے اس طرح ناامید ہیں جس طرح کہ کفار اہل قبور سے۔
اور کفار مدفن بدن کو ہی قبر جانتے اور مانتے ہیں نہ کہ علیتین و سحیحین کو وہ تو جنت و دوزخ کے قائل ہی نہیں ہیں۔

۳۔ قوله تعالى وما انت بسمع من في القبور۔

آپ ان لوگوں کو سنانے والے نہیں جو کہ قبور میں ہیں۔
ان تینوں آیات میں قبر کا اطلاق مدفن بدن پر کیا گیا ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ منافقین کے مقام سحیحین میں کسی قبر پر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا اور نہ کفار کی اہل سحیحین سے ناامیدی بیان کی گئی، وہ تو علیتین و سحیحین اور جنت و دوزخ کو جانتے ہیں نہ مانتے اور نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل علیتین و سحیحین کے اسماع کی نفی کی گئی ہے، بلکہ خود منکرین اس آیت کو ملان زمینی قبروں اور اہل قبور کے اسماع کی نفی میں پیش کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم سے قبر کا معنی و مفہوم یہی ثابت ہوا کہ اس سے مراد زمین کا وہ گڑھا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔

ہم قولہ تعالیٰ اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشورہ۔

انسان کو وفات دی، پس اسے قبر میں جگہ دی (بخلاف دوسرے جانوروں کے) یہ جب چاہے گا، اسے قبر سے اٹھائے گا۔

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر کا اطلاق مدفن بدن پر ہے :

۱۔ قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد۔

اے اللہ میری قبر کو بتوں کی مانند معبود و سجدہ بنا۔

اور روح نبوی کا مستقر یعنی رفیق اعلیٰ تو اصنام کی مانند معبود نہیں بن سکتا تھا تاکہ اس کے متعلق دُعا فرماتا ضروری ہوتا۔

۲۔ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي۔

جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔

اگر اعلیٰ علیین میں مستقر روح کو قبر کہا گیا ہے تو اہل دنیا کے لئے اس کی زیارت ممکن ہی نہیں، اس پر انعام شفاعت کا کیا مطلب؟

۳۔ مَا بَيْنَ مَنْبَرِي وَتَقْبِرِي رَوْضَةٌ مِنْ دِيَارِ الْجَنَّةِ۔

میری مزار اقدس اور منبر کا درمیان حصّہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ یہاں روضہ اقدس اور منبر نبوی کے درمیان حصّہ کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے ذک منبر شریف اور اعلیٰ علیین کے درمیان حصّہ اور فضاء آسمانی کی۔

۴۔ عَنْ عَثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ بَكَى حَتَّى يَبْلُغَ لِحْيَتَهُ الْخِمْرَ۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جب قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اور کسی بھی میت کے مقام روح پر کھڑا ہونا بے معنی ہے۔
۵۔ دَوَّى عَنْ عَثْمَانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكَ ثُمَّ سَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يَسْئَلُ دَوَاهَ ابْنِ دَاوُدَ۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن میت سے فارغ ہوتے، تو اس کے دفن پر قیام فرما رہتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو، پھر اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے

ابھی سوال کیا جائے گا۔

اور یہ ظاہر ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بن کے مدفن پر تشریف فرما ہیں اور اسی صاحب قبر کے لئے دُعا مغفرت و ثبات فرماتے۔ اور اسی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس سے ابھی سوال کیا جائے گا نہ کہ اعلیٰ علیتین میں یہ حضرات مدفن روح پر تشریف رکھتے تھے۔

۶۔ عن جابر قال خر جناب رسول اللہ علیہ وسلم الی سعد بن معاذ حین توفی فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع فی قبرہ وسوی علیہ سبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسیحنا طویلاً ثم کبر فکبرنا فقیل یا رسول اللہ لم سجدت ثم کبرت قال لقد تضایق علی هذا العبد الصالح قبرہ حتی فرجہ اللہ عنہ الخ۔

حضرت جابر فرماتے ہیں، ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف نکلے جبکہ ان کا وصال ہوا جب آنجناب نے ان پر نماز پڑھی اور ان کو قبر میں رکھا گیا اور ان پر مٹی کو درست کیا گیا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور ہم نے بھی بڑی دیر تک تسبیح پڑھی پھر آپ نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح اور پھر تکبیر کیوں پڑھی، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ (تسبیح کی برکت سے) اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پر کشادہ کر دیا۔ جس قبر میں صحابہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو رکھا اور مٹی درست فرمائی، وہ زمین میں مدفن بدن ہی ہے نہ کہ مقام علیتین اور اسی میں اس عبد صالح پر تنگی پیدا ہوئی جو جناب کی تسبیح اور صحابہ کرام کی تسبیح کی برکت سے کشادہ ہو گئی

۷۔ قال البنی علیہ السلام ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ انہ یسمع قرع نعالہم۔ الحدیث۔ مسلم شریف و بخاری شریف۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ہمراہی اسے دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ میت ان کے جو تلوں کی آواز کو سنتا ہے۔

جس قبر میں رکھ کر ہمراہی دفن لوٹتے ہیں، وہ قبر زمین کا گرٹھا ہے نہ کہ اعلیٰ علیین ورنہ میت کو دفن کرنے والوں کا اعلیٰ علیین میں جو تلوں سمیت داخل ہونا لازم آئے گا اور بقید حیات فتح بدن غصہ صری جنت میں داخل ہونا لازم آئے گا جس کا بطلان بدیہی ہے اور میت کا اتنی دُور سے سن لینا ثابت ہو گا جو منکرین کے لئے ناقابل تسلیم ہے، بلکہ اس علم و ادراک کی نفی کے لئے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔

ثبوت عذاب قبر از احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں درج شد احادیث قبر کے معنی و مفہوم کی توضیح میں نفس قاطع ہیں اور منکر کے زعم فاسد اور قول باطل کے بطلان پر دلیل ناطق ہیں۔

۸۔ حدیث ۷۲ میں ہے، اہل قبور کو ایسا عذاب دیا جاتا ہے جس کو چار پائے بھی سنتے ہیں اور یہ امر بدیہی کہ چار پائے سمجھتے ہیں تو آواز کو نہیں سنتے۔

۹۔ حدیث ۷۳۔ آنسور و صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے اور فرمایا۔ ان تلوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ ہر ذی عقل و شعور پر واضح کہ آپ کا گذر زمین میں مدفن بدن پر ہوا نہ کہ سمجھتے ہیں ان کے ارواح کے مقام پر اور آپ نے شاخ کھجور کے حصوں کو ان قبروں پر گاڑا نہ کہ سمجھتے والی جگہ پر اور یہ بھی اظہر من الشمس کہ یہاں مٹی کے ڈھیر پر شاخ کھجور رکھ دینے سے تخفیف عذاب سمجھتے ہیں ہو جانے کا کوئی معنی و مفہوم نہیں تا وقتیکہ مدفن بدن اور روح میں رابطہ و اتصال نہ ہو۔

۱۰۔ حدیث ۷۴ میں منافق کے متعلق فرمایا، تب زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس پر بل جا، تب زمین اس پر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری سے ٹکراتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت

کو وہیں سے اٹھایا جائے گا۔

اس حدیث پاک سے بھی ظاہر ہوا کہ زمین کے تنگ ہونے اور پسلیوں کے باہم ایک دوسری میں دھسنے کا تصور سوائے بدن منافق کے نہیں ہو سکتا اور بعثت بعد الموت بھی اسی قبر سے ہے لہذا عذاب بھی اسی میں ہے۔

۱۱۔ حدیث ۷۷ میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دراز گوش پر سوار ہو کر بنو النجار کے باغ میں سے گزر رہے تھے کہ ناگاہ آپ کی سواری بدکی اور سامنے پانچ یا چھ قبریں تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ نے فرمایا یہ جماعت اپنی قبروں میں عذاب کے اندر مبتلا کر دی گئی ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ترک کر دو، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔

یہاں سے بھی ہر اس شخص پر جس کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کر دیا اور کافروں کو بہرایا آنکھوں کو اندھا نہیں کر دیا۔ عیاں بلا بیاں ہے کہ سمیع بنی النجار کا باغ نہیں اور نہ بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دراز گوش اور صحابہ کرام سمیع کی سیر فرما رہے تھے اور نہ سمیع میں ارواح کفار کا مقام دیکھ کر آپ کی سواری بدکی۔ نہ آنجناب نے اہل سمیع کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کب فوت ہوئے، بلکہ سامنے قبروں میں موجود مدفون لوگوں کے متعلق استفسار فرمایا نہ انہوں نے سمیع میں موجود کفار کے متعلق آپ سے عرض کیا۔ لہذا قبر کا معنی و مفہوم صاحب شرع اور صحابہ کرام کے نزدیک زمین کی وہ جگہ ہے، جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے، ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا سمیع سے کفار کے عذاب کو سننا لازم آئے گا اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے عذاب کو سننا اور سمیع سب سے نچلا طبقہ زمین کا ہے، حالانکہ یہ منکرین تو کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں۔ (براہین قاطعہ مولوی خلیل احمد انبیٹوی ص ۵۲)

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کی سواری کے لئے سب سے نچلے طبقہ زمین سے آوازِ عذاب کا سنائی دینا کیسے تسلیم کر سکتے ہیں، جبکہ قطرِ زمین تقریباً آٹھ ہزار میل ہے۔
 (۱۲) عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہ علی قبرہ و هو لا یحسب انہ قبر فاذا فیہ انسان یقرّ تبارک الذی بیدہ الملوک حتی ختمہا فانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی المانعة ہی المنجیة تنجیہ من عذاب القبر رواہ الترمذی مشکوٰۃ - (فضائل قرآن)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض صحابہ نے اپنا خیمہ ایک قبر پر گاڑ دیا اور انہیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، تو ناگاہ انہوں نے اس قبر سے ایک انسان کو تبارک الذی بیدہ الملوک پڑھتے سنا حتیٰ کہ اس نے سورت کو مکمل کر لیا، تو وہ صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورتِ حال عرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورت عذابِ قبر کو دور کرنے والی ہے۔ یہ سورت عذابِ قبر سے نجات دینے والی ہے۔

اور یہ امر کس پر بخفی ہو گا کہ صحابی نے خیمہ زمین پر لگایا تھا نہ کہ علیتین میں اور آواز اپنے خیمہ کے نیچے سے سنا تھا نہ کہ جنت کی بلندیوں پر سے۔

الغرض یہ احادیثِ مبارکہ اور اسی طرح سماعِ اموات کے باب میں درج شدہ احادیث علی الخصوص احادیثِ سلام اور زیارتِ قبور اس قول کے بطلان پر شاہدِ عدل ہیں۔ نہ انجناب نے اعلیٰ علیتین میں قبور کی زیارت کا حکم دیا نہ ان پر سلام کا بلکہ مدفنِ ابدان پر سلام اور زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا قبر کا اس کے علاوہ کوئی معنی مراد لینا خلافِ قرآن و سنت ہے اور عرفِ عام اور علی الخصوص عرفِ اہل اسلام کے سراسر خلاف ہے اور لغتِ عربیہ کے بھی بالکل خلاف ہے، لہذا یہ قول صرف باطل

ہی نہیں بلکہ اس میں کتاب و سنت کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے اور شریعت کو کھیل
تماشا بنا دیا گیا ہے۔

جواب ثانی

منکر بن سماع وغیرہ نے صرف یہ دیکھ کر کہ ایک دفعہ بعد از قبض چوتھ روح کو
علیٰ بن وغیرہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو شاید ہمیشہ وہیں رہتا ہے اور اس کا مدفن
بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا اور جب بدن سے اس کا تعلق نہیں تو اس کے حق
میں عذاب و ثواب اور سماع وغیرہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے، حالانکہ احادیث صحیحہ سے
روح کا بدن کی طرف لوٹایا جانا ثابت ہے اور سوال بخیرین کے وقت اس میں یقیناً روح
موجود ہوتا ہے۔ حضرت ہر ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد و ابوداؤد
نے مکمل طور پر روایت کیا اور نسائی و ابن ماجہ نے اول حصہ کو روایت کیا، اس میں یقیناً
کافروں کی طرف روح کے لوٹائے جانے کی تصریح موجود ہے اور علامہ ابن قیم نے
کتاب الروح میں اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا:

وذهب الى القول بموجب هذا الحديث جميع اهل السنة والحديث
من سائر الطوائف۔ کتاب الروح ص ۶۴

اس حدیث پاک کا مدلول و مقتضی روح کا بدن کی طرف رجوع تمام اہل سنت اور محدثین کا مذہب
و مسلک ہے، خواہ وہ کسی بھی خطہ اور قبیلہ سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں۔
نیز علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا:

قال شيخ الاسلام الاحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود
الروح الى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح فتوالى
طائفة من الناس وانكرها الجمهور وقابلهم آخرون فقالوا السؤال للروح
بلا بدن وهذا قاله ابن حنبل وبن حنبل وكلاهما غلط والاحاديث

الصَّحِيحَةِ تَرَدُّدًا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الرُّوحِ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَبْرِ بِالرُّوحِ
اِخْتِصَاصٌ - ص ۷۹

ترجمہ: شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ احادیث صحیحہ متواترہ سوال نکیرین کے وقت
روح کے بدن کی طرف رجوع پر دلالت کرتی ہیں اور روح کے بغیر صرف بدن سے
سوال ایک معمولی گروہ کا مذہب ہے اور جمہور نے اس سے انکار کیا ہے۔ ایک اور
گروہ نے اس کے برعکس صرف روح سے سوال کا قول کیا ہے اور بدن سے اس کے
تعلق کا انکار کیا ہے۔ یہ قول ابن مرہ اور ابن حزم کا مختار ہے، لیکن دونوں گروہوں
کا قول غلط ہے اور احادیث صحیحہ ان کا رد کرتی ہیں۔ نیز اگر سوال نکیرین وغیرہ صرف
روح سے ہوتا تو روح کا قبر کے ساتھ اختصاص اور خصوصی ارتباط نہ ہوتا (مالائکہ
احادیث صحیحہ صریحہ سے روح کا اختصاص و ارتباط قبر کے ساتھ ثابت ہے،

منکرین علامہ بن قیم اور اس کے مقتدا و پیشوا علامہ ابن تیمیہ کے بڑے معتقد ہیں
ان دونوں کی تصریحات سے واضح ہو گیا کہ تمام اہل السنۃ والجماعت اور سب محدثین
روح کے بدن کی طرف لوٹنے اور بدن و روح کے درمیان خصوصی ربط و تعلق کے قائل
ہیں اور قبر میں عذاب و ثواب تسلیم کرتے ہیں اور یہی قول ہم نے متعدد محدثین و ائمہ
کی زبانی پہلے ذکر کیا ہے۔ اس قول کے خلاف یا خارجی ہیں یا معتزلی کوئی سنی اس
کا مخالف نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ منکرین و مجادلین خارجی یا معتزلی ہیں اہل السنۃ
نہیں ہیں۔

نوٹ: سوال نکیرین وغیرہ کے بعد روح کا مقام و محل کون سا ہے اور
بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں، اس کی تحقیق پہلے عرض کر چکا ہوں اور
علی الخصوص شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کا قول اہل السنۃ کے مسلک کی وجہ
کے لئے کافی ہے۔ فرماتے ہیں:

تعلقے بقبر نیز اس ارواح را باشد کہ بحضور زیارت کنندگان واقارب و دیگر دوستان
برقبر مطلع و متانس میگردند زیرا کہ روح را قرب و بعد مکانی مانع این دریافت نمی شود
مثلاً پارہ غم یتسار لون۔

ارواح جہاں کہیں بھی ہوں، ان کا تعلق قبور کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ زیارت
کرنے والوں اور خوش و اقربا اور دوسرے دوست احباب جو بھی ان کی قبروں پر آتے
ہیں، ان پر مطلع ہوتے ہیں اور ان سے انس حاصل کرتے ہیں، کیونکہ روح کے لئے
مکان کے لحاظ سے قریب و بعید ہونا اس علم و ادراک میں مانع نہیں ہو سکتا۔

اگر روح کے مستقر اور مقام و منزل کی تفصیل ملاحظہ کرنی ہو تو کتاب الریح
ص ۱۸۶ کا ملاحظہ کریں۔ ابن قیم مختلف منازل و مقامات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

فلیس للارواح سعیدھا و شقیھا مستقر واحد بل روح فی اعلیٰ
علیین و روح ارضیۃ سفلیۃ لا تصعد عن الارض وانت اذا تاملت
السنن والاثار فی هذا الباب وکان لك بہا فضل اعتناء عرفت حجة
ذالك ولا تظن ان بین الاثار الصیحة فی هذا الباب تعارضاً فانھا
كلھا حق یصدق لعضما بعضا۔ ص ۱۸۶

ترجمہ: روح نیک بخت ہوں یا بد بخت کسی کا بھی ایک مقام و محل متعین نہیں
بلکہ اگر بعض روح ایسے ہیں جو اعلیٰ علیین میں ہیں تو بعض ایسے بھی ہیں جو زمین سے تعلق
ہیں اور مرتبہ میں ناقص ہونے کی وجہ سے زمین سے اوپر جاتے ہی نہیں اور تو جب
آثار و سنن کا اس باب میں گہری نظر سے مطالعہ کرے اور تجھے اس تحقیق سے قلبی
رغبت اور لگاؤ بھی ہو تو اس دعویٰ کی دلیل و حجت تجھے معلوم ہو جائے گی اور یہ
ہرگز گمان نہ کرنا کہ اس بارے میں احمادیہ صحیحہ کے درمیان تعارض ہے، کیونکہ وہ سب
حق ہیں اور ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ جب واضح ہو گیا کہ نہ سب

مومنین کے روح علیتین میں ہیں اور نہ فساق و کفار کے سمین میں تو یہ تو ہم بھی باطل ہو گیا کہ عذاب و ثواب روح کے مستقر و محل میں ہے اور وہ علیتین یا سمین ہے
 لہذا یہ قول کتاب و سنت اور اقوال علمائے امت - مذہب اہل سنت
 اور لغت و عرف کے خلاف ہے کہ قبور سے مراد یہ قبریں نہیں جن میں ابدان کو دفن
 کیا جاتا ہے اور نہ عذاب و ثواب ان قبور میں ہے بلکہ علیتین یا سمین میں -

فائدہ جلیلہ :

اب آپ اس فرقہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر اور اس گروہ
 کا علامات قیامت میں سے ہونا ملاحظہ فرمائیے :

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، انہ سیکون ناس یکذبون بالرجال
 ویکذبون بطلوع الشمس من مغربہا ویکذبون بعذاب القبر ویکذبون
 بالشفاعة ویکذبون بالحوض ویکذبون بقوم یخرجون بعد ما
 استحسنوا - مسند امام احمد جلد اول ص ۲۳ منتخب کنز العمال علی ما شیعہ
 المسند جلد اول ص ۱۱۳ ایضاً رواہ عبد الرزاق فی الجامع وابن ابی شیبہ
 والبیہقی فی السنن -

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ رجال کے خروج و
 ظہور کا انکار کریں گے سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع کا انکار کریں گے - عذاب
 قبر کی تکذیب کریں گے - عقیدہ شفاعت کو جھٹلائیں گے، حوض کوثر کی نفی کریں گے -
 (اور جو لوگ دوزخ کی آگ میں کوئلے کی طرح سیاہ ہو کر شفاعت کی بدولت باہر نکلیں گے)
 ان کے عذاب دوزخ سے نجات پانے کو تسلیم نہیں کریں گے - یہ روایت مسند امام احمد
 میں ہے اور منتخب کنز العمال میں اس کو مسند اور بیہقی، ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق کے

حوالہ سے درج کیا گیا ہے۔

اور یہ روایت اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، مگر چونکہ یہ ان امور سے ہے، جن کا عقل و قیاس سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا یہ حکم مرفوع میں ہے اور گویا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اس روایت نے اس گروہ کے کاذب و مکذب ہونے کی تصریح کر دی اور ان کے اعتقادات و نظریات کے بطلان و فساد کی وضاحت کر دی اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو سچ کر دکھلایا اور نبی اُمّی فداہ ابی دومی نے کئی صدیاں پہلے جو امور غیبیہ بتلائے تھے، وہ بالکل درست نکلے۔ اس گروہ نے شفاعت کا بھی انکار کیا اور عذاب قبر کا بھی۔

لہذا اس روایت کی تصدیق و تصحیح ان کے قول سے ہو گئی اور ان کی تکذیب اور ان کے عقیدہ کا ابطال اس روایت سے ہو گیا۔ والحمد للہ علی ذالک۔

فائدہ: یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ روحانی عذاب و ثواب کا کوئی فرقہ مخالف نہیں حتیٰ کہ فلاسفہ جو اسلامی تعلیمات سے نا آشنا تھے، وہ بھی اس کے قائل تھے اور معتزلہ وغیرہ نے بھی میت کو جہاد مان کر عذاب کا انکار کیا اور روح کو وہ جمادات میں سے نہیں مانتے۔ لہذا اس حدیث پاک میں قبر سے مراد صرف مدفن بدن کا عذاب ہے نہ کہ مستقر روح والا عذاب۔

مغالطہ سوم

عن محمد بن المنکدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يموت فقلت اقرأ مسني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمه: محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر رضی اللہ کی خدمت میں ان کے وصال کے قریب حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، میری طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اقدس میں سلام عرض کرنا۔

اس روایت سے منکر بن سماع نے اہل سنت عوام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا اور محمد بن منکدر بھی وہیں موجود تھے۔ اگر ان کے نزدیک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خود زائرین اور سلام پیش کرنے والوں کا سلام سنتے تو انہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے سلام پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ نیز خود سلام پیش کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود کسی کی وساطت سے سلام پیش کرنا بے ادبی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زائرین کا سلام نہیں سنتے۔ جب وہ نہیں سن سکتے تو دوسرے انبیاء و اولیاء وغیرہم بطریق اولیٰ نہیں سن سکیں گے۔

جواب اول

ع جوابات کی خدا کی قسم لا جواب کی ایک طرف قرآن و حدیث کے دلائل اور دوسری طرف منکر معاند کی ذہنی اختراع اور قیاسی

ڈھکوسلا۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک

ہم قبل ازیں مانعین و منکرین کے پیرو مرشد مولانا رشید احمد دیوبندی کے فتاویٰ رشیدیہ کی عبارت عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سب کے نزدیک ان کا زائرین کھلام کو سنا جائے گا کو پہچانا مسلم ہے۔ گویا منکرین تیرہ صدیوں کے بعد پیدا ہوئے اور تیرہ سو سال کا اسلام اور عقیدہ اہل اسلام کا یہی ہے کہ سب انبیاء کرام علیہم السلام سنتے ہیں۔

نیز حدیث ۲۱ ما من مسلم یسلم علی الحدیث کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ادراک اور سماع سلام و خطاب پر قدرے تفصیل سے دلائل پیش کر چکا ہوں۔ لہذا منکرین کا یہ قول کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے اور قیاس محض ہے اور قیاس صحیح بھی باب عقائد میں معتبر نہیں، چہ جائیکہ قیاس فاسد و باطل جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو۔

جواب ثانی: جب آیات و احادیث سے عام اہل قبور کے لئے حیات اور علم و ادراک ثابت ہو چکا تو خواص علی الخصوص انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے بطریق اولیٰ ثابت ہو جائے گا اور دلالت النص کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام میں اس کا ثبوت علی الوجه الاتم والاكمل پایا جائے گا اور اسی امر کی تصریح علماء ملت اور اکابر امت نے کی ہے۔ امام سبکی شفا مستقام میں فرماتے ہیں،

اما الادد کات کا لعلم والسماع فلا شک ان ذالک ثابت و سند کم

ثبوتہ لساناً لموتی فکیف بالانبیاء۔ ص ۱۹۱

ترجمہ: لیکن اور اکات مثل علم اور سماع تو یہ بلا شک و شبہ ثابت ہیں اور ہم عنقریب تمام اموات کے لئے ان کو ثابت کریں گے، چہ جائیکہ انبیاء کرام علیہم السلام (ان کے لئے تو یہ اور اکات بطریق اولیٰ ثابت ہوں گے،

علامہ قسطلانی شارح بخاری مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں :

عود الروح الى الجسد ثابت في الصحيح لساثر الموتى فضلا عن الشهداء

فضلا عن الانبياء - مواہب لدنیہ مع زرقانی جلد خامس ص ۲۲۲

روح کا جسم کی طرف لوٹنا صحیح روایات میں تمام اموات کے لئے ثابت ہے، چنانچہ

شہداء چہ جائیکہ انبیاء - یعنی جب عوام مومنین میں ثابت ہے تو شہداء میں بطریق اولیٰ

اور جب ان میں ثابت ہے تو انبیاء کرام کے لئے بطریق اولیٰ۔

علماء ملت اور اکابر امت کے اقوال ملاحظہ کیجئے اور معاذین و مخالفین کا الٹا

قیاس اور دماغی فتور مشاہدہ کیجئے۔ یہیں تفاوت راہ از کجاست تا بہ کجا

جواب ثالث : محمد بن منکر تابعی ہیں۔ اگر ان کا سریح قول کتاب مسند

کے خلاف ہوتا تو اس کی تاویل کرتے یا اسے روکر دیتے۔ چہ جائیکہ ان کی کلام سے عبارت

ودالات اور اشارت و اقتضایہ مفہوم مخالف اور اسلوب کلام کسی وجہ سے بھی نئی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع سلام کا انکار سمجھ نہیں آتا۔ کسی کے واسطے سے سلام پیش کرنا

معروف و متعارف ہے خواہ درمیان میں معمولی مسافت ہی کیوں نہ ہو۔ علی الخصوص جب

ایک فریق دوسرے پر ظاہر و منکشف نہ ہو، خواہ بعد جسمانی و مکانی کی وجہ سے یا لطافت

نورانیت کی وجہ سے جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو میری طرف سے سلام پیش فرماؤ حالانکہ

وہ اس مجلس میں جلوہ فرما تھیں۔ بخاری شریف میں متعدد مقامات پر یہ روایت موجود ہے :

عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا یا عائشہ

ہذا جبریل یقرئک السلام فقالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

قرئ ما لادری - بخاری شریف جلد اول ص ۲۵۴

ترجمہ : حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ

والتسلیم نے انہیں فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے جو تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا اور اس پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں پھر حضور سے عرض کیا۔ آپ وہ اشیاء دیکھتے ہو جو کہ میں نہیں دیکھتی، یعنی جبرائیل کو آپ تو دیکھ رہے ہو، مگر وہ میری نگاہ سے اوجھل ہے۔

دیکھتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صدیقہ پر ظاہر و منکشف نہیں تھے۔ اگرچہ ان کے پاس موجود تھے۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سلام عرض کیا اور حضرت صدیقہ نے ان کے حاضر بارگاہ ہونے کے باوجود لطافت و نورانیت کی وجہ سے غائب ہونے کی بنا پر جواب ایسے دیا جیسا کہ غائب اور بعید کو جواب دیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل نے بے ادبی نہیں کی بلکہ کمال حیا اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ بشری شکل میں ام المومنین کے سامنے آئے اور نہ ہی نورانی حالت میں ہی سلام دیا تاکہ غیر مانوس اور خلاف معمول آواز موجب وحشت اور پریشانی خاطر نہ ہو۔ نیز جن کو واسطہ وسیلہ بنایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی افضل اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی افضل ہیں۔

لہذا جس طرح یہاں مصلحت کا فرما ہے، اسی طرح محمد بن منکدر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وساطت سے جو سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا اس میں بھی یہ مصلحت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ محمد بن منکدر غائب نہیں، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، تو جو ہستی ابھی ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضوری سے باریاب ہونے کو ہے، ان کی وساطت سے سلام پیش کر دیا۔

نہ حضرت جبرائیل کے سلام بالواسطہ سے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صلاحیت فہم و سماع پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی محمد بن منکدر کے سلام بالواسطہ

سے۔ نہ حضرت جبرائیل کسی بے ادبی کے مرتکب ہوئے اور نہ ہی محمد بن منکدر۔
 باقی رہا یہ امر کہ محمد بن منکدر خود کبھی روضۃ اقدس پر سلام عرض کرنے نہیں گئے
 اس کا ثبوت منکرین کے ذمہ ہے اور وہ قیامت تک یہ ثبوت پیش کرنے سے عاجز ہیں۔
 نیز مقتدر صحابہ کرام سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا اور سلام عرض
 کرنا ثابت ہے۔ اور فقہہ کی تمام کتابوں میں حاضری کے آداب میں صلوٰۃ و سلام بالفاظ
 نداء و خطاب و طلب شفاعت و التجارہ دعا و مغفرت مرقوم و منقول ہے۔ کوئی ایک
 کتاب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مذہب کی نہیں جس میں بوقت حاضری الصلوٰۃ والسلام
 علیک یا رسول اللہ عرض کرنا اور ان کے علم و شعور اور توجہ و التفات کا یقین رکھنا
 مذکور نہ ہو۔

بلکہ شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے خطاب و نداء کے انداز
 میں سلام کا عرض کرنا موجود نہ ہو۔

علامہ یوسف بن اسماعیل نہانی نے شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق صلی اللہ علیہ
 وسلم میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے اور آنحضرت علیہ السلام سے ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کے بعد یا محمد اذکرنا عند ربک عرض کرنا حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کا بابی انت و اخی یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا درج کیا ہے حضرت
 صفیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کال یا رسول اللہ کنت دجاؤنا، حضرت
 سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یا ابا انا یا دعا۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ
 کے وقت صحابہ کرام کا و امجداء کہنا۔ حضرت بلال بن حارث کا و امجداء کہنا نیز حضرت
 بلال بن حارث کا عرض کرنا یا رسول اللہ استسق لامتک (اپنی امت کے لئے
 بارش کی دعا کیجئے)، حضرت عبداللہ بن عمر کا روضۃ اقدس پر حاضر ہو کر السلام
 علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر السلام علیک یا ابتاء کہنا

وغیر ذالک روایات درج کی ہیں اور ائمہ مذاہب اربعہ نے ماضی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو طریقہ سلام عرض کرنے کا بیان فرمایا ہے اسے بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہاں اس کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔ اس رسالہ میں اس تفصیل کی گنجائش نہیں۔

بہر حال محمد بن منکدر کے اس قول سے ذرا بھر شبہ بھی عدم سماع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا نہیں ہوتا چہ جائیکہ اس سے آنجناب کے عدم سماع پر استدلال کیا جائے۔ یہ صرف منکرین کی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں ناپاک جبارت ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ استدلال باطل ہو گیا تو دوسرے اموات اور اہل قبور کے حق میں بھی باطل ہو گیا۔ فان الشجرة قد نبئ عن الثمرة۔

مغالطہ چہارم

اخرج احمد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لارجو ان طال بی عمران القی عیسیٰ بن مریم فان عجل بی موت فمن لقیہ منکم فلیقرءہ منی السلام - درمنثور۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اگر میری عمر دراز ہو گئی تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے ملاقات کروں گا، لیکن اگر جلدی موت آگئی تو تم میں سے جو بھی ان کی ملاقات کرے، وہ انہیں میرا سلام پیش کرے۔

اگر رسول خدا علیہ التحیۃ والثناء خود سنتے سمجھتے اور کلام کر سکتے، تو لوگوں کو سلام پہنچانے میں واسطہ کیوں بناتے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو جو ان سے درجہ میں کم ہیں ان سے بطریق اولیٰ سنتے سمجھتے اور کلام کرنے کی نفی ہو جائے گی۔

جواب اول: بحث اس میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر اہل قبور زائرین کے سلام کو سنتے ہیں یا نہیں؟ اور حاضرین کو پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ لہذا اس روایت سے محل نزاع میں استشہاد و استناد کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ اگر مانع اور منکر یہ ثابت کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدس کی زیارت کریں گے، سلام دیں گے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، تب تو کوئی وجہ استدلال و استناد کی تھی، لیکن صرف اکیلا منکر نہیں اس کی ساری جماعت قیامت

تک یہ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ بن مریم ثم لنن قام علی قبری
نقال یا محمد لا حیۃ۔ رواہ ابو یعلیٰ روح المعانی۔ جلد ۲۲ ص ۳۳۱ الحدادی
للفتاویٰ للامام السیوطی جلد ۲ ص ۱۶۲

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے
کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے۔ پھر اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر یا محمد
کہیں گے تو میں ضرور انہیں جواب دوں گا۔
مستدرک حاکم اور کنز العمال کے باب نزول عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت ابوہریرہ
سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لیس یبطن عیسیٰ بن مریم حکما واما ما مقسطا ویسکن فجا حجا او معتبرا
ولیاتین قبری حتی یسلم علی ولا ردن علیہ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور بالضرور حاکم اور امام عادل کی حیثیت سے
نازل ہوں گے اور وہ زمین میں حج یا عمرہ کے لئے راہ فنج پر چلیں گے اور ضرور بالضرور
میری مزار پر حاضری دیں گے تاکہ مجھ پر سلام کریں اور میں ضرور بالضرور ان کے سلام
کا جواب دوں گا۔

یہاں جس تاکید کے ساتھ اور جس صراحت کے ساتھ ان کا نزول اور حج و عمرہ کے
لئے تشریف لانا مزار اقدس پر حاضری دینا سلام پیش کرنا اور آنحضور کا جواب دینا مذکور
ہے۔ اس کے بعد کسی مومن کے لئے یہاں بحث کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ہر مسلمان کے سلام کا جواب دینا صریح اور صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے،
جیسا کہ حدیث ۲۷۱ کے تحت اس کا مفصل اور مدلل بیان گزر چکا ہے۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شبِ معراج حضرت موسیٰ کو ان کی مزار میں صلوٰۃ ادا کرتے ہوئے حالتِ قیام میں مشاہدہ فرمانا۔ نیز بیت المقدس میں سب انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ سلام و کلام اور آسمانوں پر ہر ایک کے ساتھ ان کے منصب و مرتبہ کے لائق ان کے منازل پر تشریف لے جانا اور ان سے سلام و کلام مشہور احادیث و روایات کے ساتھ ثابت ہے اور حدیث پاک کی ہر کتاب میں اس کی تصریح موجود ہے۔

نیز موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو اور دانہ کھا کر زمین پر لانے کی شکایت اور دنیا میں تکالیف و مصائب کے اندر گھرنے کا موجب غبن کی شکایت اور حضرت آدم علیہ السلام کا فرمانا *اقتلو منی علی امر کتبہ اللہ علی قبلان یخلقنی اربعین سنة قال فحج آدم موسیٰ۔* اے موسیٰ تو مجھے ایسے امر پر پلا مت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا ہونے سے چالیس سال قبل میرے متعلق تحریر کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ کر گئے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف میں کتاب القدر کے اندر موجود ہے۔

لہذا اس شب کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی گنجائش نہیں۔
مفسرین کرام اور محدثین کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی حیثیت سے ملاقات اور استفادہ کو اولیاء کرام کے حق میں ممکن و جائز تسلیم کیا ہے، چہ جائیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ روح اللہ کے امتیازی منصب پر فائز ہیں اور جن میں روحا ہی روحانیت ہے۔

علامہ آلوسی نے اس سوال کا ذکر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت مصطفویہ کا علم حاصل نہیں فرمایا، تو اس شریعت کی اشاعت کیسے فرمائیں گے اور اس دین کے ساتھ حکم کیسے کریں گے، جواب دیتے ہوئے فرمایا:

وجود ان يكون ذالك بالاجتماع معه عليا الصلواة والسلام روحاً
ولا بدع في ذالك فقد وقعت رويتہ صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
لغير واحد من الکاملين من هذه الامة والاخذ منه يقطتہ۔

ترجمہ: جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمانی
اجتماع و قرب کے لحاظ سے علم حاصل کر لیں اور یہ کوئی انوکھا اور نیا امر نہیں ہے، کیونکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے بیداری میں استفادہ آپ کے وصال
شریف کے بعد اس وقت کے بے شمار کاملین کو حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔

نیز فرماتے ہیں: قيل انہ علیہ السلام یاخذ الاحکام من نبینا صلی اللہ
علیہ وسلم شفاها بعد نزولہ وهو فی قبرہ الشریف وایده بحديث ابی یعلی
والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ بن مریم ثم لئن قام علی قبری وقال
یا محمد لا جینبہ ۳۳ جلد ۲۲

ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد سید الانبیاء
علیہ التحیۃ والثناء کے مزار اقدس سے براہ راست احکام حاصل کریں گے اور اس قول
کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کو ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں
میری جان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور بالضرور آسمان سے نازل ہوں گے، پھر
اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر یا محمد کہیں گے، تو میں ضرور بالضرور انہیں جواب دوں گا۔
اقول: اس مضمون کی حدیث ابن عساکر نے بھی حضرت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے
نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهبطن الله عيسى بن مريم حكما
عدلا واماماً مقسطاً فليسكنن فج الموحاء حاجاً او معتمراً وليقفن

میں عجمی ہوں، فصحاء وبلغاء عرب کو خطاب کیسے کروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لعاب دہن کو ان کے منہ میں سات مرتبہ ڈالنا فتاویٰ میں ص ۲۵۲ پر منقول ہے اور شیخ عبدالحق قدس سرہ نے اخبار الاخیار میں اس کو نقل فرمایا۔ عارف کامل شیخ ابوالعباس مرسی کا فرمان صاغت بکفی هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم میں نے اپنے اس ہاتھ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا ہے بھی اسی فتاویٰ میں منقول ہے اور آخر میں فرماتے ہیں:

الحکایات فی ذالک عن اولیاء الله تعالى کثیرة جدا ولا ینکر ذالک الامعاندا و محرم - ص ۲۵۶

اس بارے میں اولیاء کرام سے بہت زیادہ حکایات ثابت ہیں اور اس امر کا منکر یا تو محض عناد کی وجہ سے انکار کرتا ہے اور یا محرومی کی وجہ سے۔ شیخ عبدالحق نے صاحب مواہب سے اور انہوں نے شیخ بدرالدین ابرل سے نقل کرتے ہوئے فرمایا: وقوع رویت شریف در لفظ مراد و امتواثر شدہ بدال اخبار و حاصل بآں علم قوی است کہ منفی است ازال شک و شبہ۔ مدارج جلد اول ص ۱۵ علامہ ابن حجر نے ابن عربی کا کلام ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

ثم رأيت ابن العربي صرح بما ذكرناه من انه لا يمتنع رؤية ذات النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده لانه واثرا لانباء احياء ردت اليهم ارواحهم بعد ما قبضوا واذن لهم في الخروج من قبورهم وانتصرت في الملكوت العلوى والسفلى ولا مانع ان يراه كثير من في وقت واحد لانه كالشمس اذا كان القطب يملأ الكون كما قاله التاج بن عطاء الله فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ: پھر میں نے ابن عربی کو دیکھا کہ انہوں نے اس امر کی تصریح فرمائی

جس کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بمع روح و جسم اصلی
ممنوع نہیں ہے، کیونکہ آپ اور تمام انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، ان کے ارواح
کو قبض کرنے کے بعد ان کی طرف لوٹا دیا گیا ہے اور انہیں اپنی قبروں سے نکل کر
ملکوت علوی و سفلی سلطنت آسمان و زمین میں تصرف کا اذن دیا گیا ہے اور اس امر
میں بھی کوئی استحالہ نہیں کہ بہت سے لوگ بیک وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت سے مشرف ہوں، کیونکہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی مانند ہیں، بلکہ
جب بقول تاج بن عطاء اللہ قطب زمان تمام عالم کو اپنے وجود سے بھر لیتا ہے اور
کوئی گوشہ عالم اس کے وجود سے محروم نہیں رہتا تو پھر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب
مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ سارا عالم ان کے وجود مسعود اور انوار سے کس طرح مشرف
نہ ہو گا۔

علامہ آلوسی نے امام سیوطی سے بھی یہی مضمون یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہونا اور ملک ملکوت
میں تصرف کا مالک ہونا روح المعانی جلد ۲۲ ص ۳۴ پر نقل فرمایا اور آنحضرت
علیہ السلام کا کائنات عالم حتیٰ کہ عرش و کرسی اور ملک و ملکوت میں جلوہ فرما ہونا
شیخ صفی الدین بن ابی منصور۔ شیخ عبدالغفار اور شیخ ابوالعباس سے ص ۳۵ پر نقل فرمایا۔
الغرض وفات کے بعد اموات کا احیاء سے کلام کرنا، ان کے سلام کا جواب
دینا، ان سے ملاقات محض ناممکن ہی نہیں، بلکہ بالفعل متحقق ہے اور اولیاء اللہ کے
لئے بطور کرامت اور انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے بطور معجزہ یہ امر ثابت ہے اور
اس کا منکر بقول علامہ ابن حجر عسقلانی و بعض کا شکار ہے اور یا ہر خیر سے محروم ہے،
لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کا سلام و
کلام کرنا اور سلام و کلام کو سمجھنا قطعاً بعید نہیں، بلکہ دلائل حیوۃ انبیاء اور شواہد سماع

سے قطعی طور پر ثابت ہے، خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و ادراک نعوس قرآنیہ سے اور احادیث نبویہ سے قطعی طور پر ثابت ہے جو کہ امت کے تمام احوال و کیفیات اور افعال و نیات کو محیط ہے۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ اتہام ازلی بدبخت ہی کا کام ہے اور مومن مخلص سے قطعاً بعید ہے اور علی الخصوص اس عالم سے جس کے سامنے معراج شریف کی تمام احادیث ہوں جن میں آنحضرت علیہ السلام کی تمام پیغمبروں سے ملاقات بیت المقدس میں اور آسمانوں میں صراحۃً مذکور ہے۔

عجیبہ: جب ان منکرین نے اپنی عظمت ثابت کرنی ہوتی ہے اور اپنے مولوی صاحبان کی دکان چمکانی ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوبندیں آمد اور علماء دیوبند سے اُردو سیکھنے کا چرچا کیا جاتا ہے۔ براہین قاطعہ ص ۲ اور کبھی حاجی امداد اللہ صاحب کے مریدوں یعنی مولوی رشید احمد صاحب اور مولانا محمد قاسم نالوتوی کا باورچی بنا دیا جاتا ہے۔ تذکرہ رشیدیہ جلد اول ص ۱۲۷ کبھی سید احمد بریلوی کو کھجوریں کھلانے اور کامل بنانے کے لئے دہلی پہنچا دیتے ہیں۔ صراطِ مستقیم ص ۱۸۱ مگر انکار پر آتے ہیں تو پیغمبروں سے بھی بے علم و بے خبر ثابت کر دکھاتے ہیں۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

امام حجتہ الاسلام غزالی قدس سرہ فرماتے ہیں عوام جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں، خواص اس کو بیداری میں دیکھتے ہیں:

آنچہ عامہ در خواب بینند خواص آل را در بیداری مشاہدہ نمایند و حکایات مشائخ و درین باب بسیار است۔ در کتاب الروایا بیاید و چوں خواص امت را این حالت و مرتبہ حاصل بود فکیف سید المرسلین را صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۱۸۱

ترجمہ: شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس باب میں حکایات بے شمار ہیں کتاب الروایہ
ان کا ذکر آئے گا اور خواص امت کو یہ مرتبہ حاصل ہو تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیونکر حاصل نہیں ہوگا۔

اقول: جو امر خواص امت کو حاصل ہے تو اس کا عیسیٰ بن مریم روح اللہ و
کلمۃ اللہ کو حاصل ہونا لازمی ہے جو کہ نبوت و ولایت کے جامع ہیں اور رسول بنی اسرائیل
بھی ہیں اور غلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہذا یہ شبہ لغو و باطل ہے۔

جواب ثالث: عالم ظاہر اور عالم برزخ کی ملاقات میں یک گونہ تفاوت
ہے، اس لئے آنجناب نے صحابہ کو سلام پہنچانے کے متعلق فرمادیا تو کیا حرج ہوا۔
یز صحابہ کرام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور عنقریب زمانہ میں آمد کی اطلاع
دینی تھی اور چونکہ ان کی آمد علامات قیامت میں سے ہے۔ لہذا دراصل قیامت
سے خوف دلانا منظور تھا، اس لئے یقین کو شک کے ساتھ بدل دیا، ورنہ آنجناب
صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت عرصہ کے بعد تشریف
لائیں گے جیسا کہ احادیث عموم علم اور اخبارات ترتیب علامات قیامت سے ظاہر ہے
علی الخصوص جبکہ آپ نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کا اول میں ہوں اور
جس کے وسط حضرت مہدی اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔

فائدہ جلیلہ: منکرین کے انکار کا اصل باعث یہ ہے کہ چونکہ ہم اہل قبو
سے ہم کلام نہیں ہو سکتے اور ان کے جواب کو نہیں سن سکتے، لہذا ان میں علم ہے اور نہ
قدرت کلام و جواب، لیکن منکرین سماع کو کم از کم اتنا تو غور کر لینا چاہیے تھا کہ احوال قبر
اور کیفیات برزخ غیب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کشف ہر ایک پر نہیں ہو سکتا بلکہ
خواص اور اخص الخواص پر ان کا کشف کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر اہل قبور کے احوال، ان کا
کلام، جواب سلام وغیرہ ہم نہ جان سکیں اور نہ سن سمجھ سکیں تو اس میں ہمارا قصور ہے نہ

کہ ان کا اور ہمیں بجائے اپنا قصور تسلیم کرنے کے مقربین بارگاہِ خداوندی کو بھی اپنے ساتھ ملا کر بے علم و بے خبر ثابت کرنے سے کیا فائدہ اور خود اندھا بہرہ ہونے کی ٹہر سے کچھ دیکھ سُن نہ سکیں، تو آنکھوں سے دیکھنے والوں اور کانوں سے سننے والوں کے علم و ادراک کی نفی کیونکر کر سکتے ہیں۔

علامہ قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں: لما كانت احوال القبر من الامور الاخر و رتبة الاجرام لا يدركها من الاحياء الا من كشف له الغطاء من الاولياء المقربين لان متاع الاخرة باق ومن في الدنيا فان والفا في لا يتمتع بالباقي للتضاد - مواہب جز ثامن ص ۳۱۵

یہ بنی اسرائیل کا مقام ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ان تو من لك حتى نرى الله جهرۃ۔ مسلمانوں کی شان تو ایمان بالغیب ہے یؤمنون بالغیب اگر چاہو تو بنی اسرائیل کی طرح دیکھ کر مانو، مگر عین ممکن کہ دیکھنے سے قبل سماعۃ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ اور حالتِ محرومی ہی میں دنیا سے کوچ کر جاؤ فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون اور اگر چاہو تو غیب ہی پر ایمان لے آؤ اور کتاب و سنت آثارِ محمّیٰ اور اقوالِ علمائے امت سے جو کچھ ثابت ہے، اس کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لو اور ہدایتِ عظیم اور فلاحِ تام سے مشرف ہو جاؤ۔ اولئک علیٰ ہدی من ربهم واولئک ہم المفلحون۔

اور اگر خواص یا اخص الخواص کی برابری کرنا چاہو اور جو تمہیں موصول نہ ہو، وہ مقربین کے لئے بھی تسلیم نہ کرو، تو یہ منافقین کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خواہش میں ہمیشہ کے لئے ناامید کر دیا ہے، فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبیٰ من دسلہ من یشاء۔

تنبیہ: ہماری ان گزارشات سے منکرین کے اس فریب کا پردہ بھی چاک

ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام نے آپ کے غسل دینے میں، کفن دینے میں اور مدفن میں اختلاف کیا اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھا اور نہ جناب نے بتلایا لہذا سماع سلام و کلام اور جواب سلام وغیرہ کا اعتقاد باطل ہو گیا، کیونکہ جب اولیاء کرام سے تو اتر کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں شرف ملاقات حاصل کرنا اور استفادہ و استفادہ منقول ہے تو محض صحابہ کرام اور اہل بیت کرام سے اس امر کا منقول نہ ہونا منکرین کی دلیل انکار کیسے بن سکتا ہے۔ علامہ آلوسی حنفی نے اس مسئلہ کو بڑی مبسوط سے بیان فرمایا ہے۔

ملفوظ ہو روح المعانی جلد ۲۲ ص ۲۵

شیخ محقق نے فرمایا بعم از بعضہ صالحین حکایات دریں باب آمدہ و بصحت رسیدہ و حکایات و روایات مشائخ بسیار است نزدیک بحد تو اتر رسیدہ و منکرین حال تصدیق حکامات اولیاء دارد یا ندارد اگر ندارد بحث باوے ساقط شد زیرا کہ وے منکر است چیزے را کہ اثبات کردہ اند کتاب و سنت و اگر دارد این از جملہ کرامات است باعث انکار چیست۔

علاوہ انہیں حضرات صحابہ کو آپ سے پوچھنے کی یا آنجناب کو علی الاطلاق بتلانے کی ضرورت تب پیش آتی جب آپ نے پہلے ہی یا رغار کو ان اسرار پر مطلع نہ کر دیا ہوتا جب وہی خلیفہ وقت ہیں اور ان کو سب کچھ معلوم ہے تو جھگڑا کہاں رہا اور سوال و جواب کی ضرورت کہاں پیدا ہوئی تاکہ صحابہ کے سوال نہ کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں علانیہ جواب نہ دینے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام و کلام سننے سمجھنے اور جواب دینے کی نفی کی جاسکے۔

مغالطہ پنجم

”زندہ آدمی حالتِ نیند میں علم و ادراک اور احساس و شعور سے عاری و خالی ہوتا ہے، اسی طرح زندہ بہرہ قوتِ سماعت و شنوائی سے محروم ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس حالتِ غشی اور اغماء میں عقل و حواسِ ادراک و شعور سے محروم ہوتے ہیں۔ جب ننگ ہوتے ہوئے یہ حال ہے تو روح کے بدن سے جدا ہو جانے کے بعد علم و ادراک اور احساس و شعور کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے۔ دیکھئے قرآن کریم نے اصحابِ کہف کے حالتِ نیند میں نیند کی مدت سے بے خبر ہونے کو صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا ہے۔ جب اولیاء اللہ اور محبوبانِ خدا کی یہ حالت ہے کہ نیند جیسا خفیف مانع انہیں اپنے اوپر واردِ حالت و کیفیت سے باخبر نہیں ہونے دیتا، تو دوسروں میں بطریقِ اولیٰ علم و ادراک اور سماعِ سلام و کلام کی نفی ثابت ہو جائے گی۔

نیز امام الانبیاء سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ التعریس میں سوئے رہے اور سورج طلوع ہونے کا علم نہ ہوسکا اور نماز رہ گئی۔ جب ان کو نیندِ سوچ جیسی واضح شئی کے علم و ادراک سے مانع ہو سکتی ہے، تو دوسری اشیاء سے بطریقِ اولیٰ نیز دوسرے انبیاء کرام میں بھی نفیِ اولویت کے طریقہ پر ثابت ہو جائے گی۔ جب انبیاء کرام کا یہ حال ہے تو اولیاء اور عوامِ مومنین کا خود اندازہ کر لیجئے۔

منکر سماع نے اپنی طرف سے ان قطعی حتمی دلائل کو ذکر کر کے آئمہ دین اور علمائے ملت اور اکابر امت بلکہ جمہور صحابہ و تابعین پر یوں غصہ نکالا کہ اہل علم کی مت ماری گئی

ہے، جب کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل سلیم پہلے سلب کر لیتا ہے، شفاء الصدور مترجم ص ۱

الجواب بتوفیق اللہ الوہاب

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ عقیدہ سماع اموات جمہور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا مذہب و مسلک ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی کی طرف رجوع فرمایا، لہذا اجماع صحابہ اس پر منعقد ہو گیا۔ نیز احناف اہل السنۃ اور مالکیہ وغیرہ اور حنبلیہ کے نزدیک بھی یہی مذہب حق اور مختار ہے اور اس میں دراصل صرف خوارج روافض اور معتزلہ کا خلاف منقول ہے۔

یہ گزارش سماعت فرمانے کے بعد اندازہ کیجئے اس کم بخت بلکہ ازلی بد بخت منکر سماع نے کس کس مقدس سستی کو گالی نہیں دی اور کون سا صحابی و تابعی اور امام و شیخ اور علامہ وقت اس جاہل کی بد زبانی سے محفوظ رہا اور بقول اس کے امت میں سے کون ہے جو ہدایت پر ہوا بلکہ جب سماع اموات احادیث سے ثابت ہے تو گویا یہ اعتراض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور قرآن کریم سے بھی ہم نے سماع اہل قبور ثابت کیا ہے تو گویا قرآن ہی کتاب ہدایت نہ رہی۔ جب کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت عقیدہ کا انکار کر دیا جائے تو ایمان و اسلام کہاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی ثناء کرے کنتہ خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعصیۃ و تنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو کہ نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ و کذا الذی جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شفعاء علی الناس و لیکون الرسول علیکم شہیداً۔ ہم نے تم کو اعتدال پسند اور عادل امت بنایا تاکہ تم قیامت کے دن پہلی امتوں پر شہادت دے کر انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صفائی اور عدالت کے گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ

اس امت کے متفق علیہ راستہ کو ہدایت اور اس کے خلاف کو گمراہی و بیدینی فرمائے
 ویتیح غیر سبیل المؤمنین نولہم یقولیٰ ونصلم جہنم سوات مصیرو۔
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، میری امت ہرگز گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔
 لا تجتمع امتی علی الضلالة۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں کہ سواد اعظم اور
 جمہور کی اتباع کرو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن اتبعوا السواد الاعظم
 فانہ من شد شد فی النار۔ انبیاء سابقین اس امت میں سے ہونے کی تمنا کریں
 اور یہ بد بخت شقی القلب ربقہ اسلام اور قید ایمان سے آزاد ہو کر ان کو گمراہ اور عقل
 سلیم سے عاری و خالی بتلائے۔ نعوذ باللہ من ہولاء الاشرار اللہم انا نجعلک
 فی لدخورہم ونعوذ بک من شوروہم۔

ایسے جاہل کے مقابل دلائل قائم کرنے کی ضرورت کیا۔ ہندہ نے زمانہ طالب علمی
 میں اس کو علم قیامت کی بحث میں لا جواب کر دیا تھا، جبکہ یہ بزمِ خولیش اکابر علماء اہل
 خارجہ میں شمار ہوتا تھا۔ نیز اس نے خود اپنی جہالت و حماقت کا برملا اعتراف کر لیا
 کیونکہ کہا اہل علم کی موت ماری گئی اگر یہ بھی اہل علم میں داخل ہے تو اس کی بھی موت
 ماری گئی اور عقل سلیم سلب ہو گئی اور گمراہی کے راستہ پر چل نکلا اور اگر اہل علم میں نہیں اور
 یقیناً نہیں تو پھر اس کی جہالت کا ثبوت اس کی اپنی زبان سے روز روشن سے بھی
 زیادہ عیاں اور اس کی حماقت و شقاوت گزشتہ دن سے بھی زیادہ مستغنی از بیان۔
 بہر حال جب کتاب و سنت اور اجماع امت سے و فن کے متصل بعد اموات
 اور اہل قبور کے لئے سماع ثابت ہو گیا اور مجنون و مغنی علیہ اور غشی و نشہ والے بہرہ
 اور اندھے سبھی اس میں برابر ہیں، تو یہ قیاس خلاف نصوص قرآن و حدیث اور مخالف
 اجماع ہونے کی وجہ سے مردود و باطل ہو گیا اور کفار کے انکار قیامت میں گلی سڑی
 ہڈیوں کا سہارا لینے یا معتزلہ کے غلاب قبر کے انکار میں ہم کے افتراق و انتشار کا آسرا لینے

کے مترادف ہو گیا۔ بظاہر کفار کا انکار قیامت بڑی واضح دلیل پر مبنی ہے اور معتزلہ کا مسلک مضبوط مشاہدات پر مبنی ہے، مگر ان کا بطلان اسلام میں روزِ روشن سے بھی زیادہ واضح ہے، اسی طرح یہ شبہات بظاہر بے علم اور جاہل عوام کے لئے ناقابل تردید حقائق ہیں، مگر اہل اسلام اہل السکت اور اہل علم کے نزدیک وہی شبہات اور بیت عنکبوت سے زیادہ ضعیف مغالطات ہیں۔

لیکن عوام کے اذہان سے ان اوہام کا دور کرنا بھی ضروری ہے، لہذا ہم پہلے اس مغالطہ کا اجمالی جواب عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد تفصیلی۔

اجمالی جواب :

عالم برزخ اور احوالِ قبر کے لحاظ سے اور دیگر امواتِ آخرت کے لحاظ سے عالم دنیا کے ساکینین بیدار ہونے کے باوجود سوتے ہوئے ہیں اور سلامتی عقل و حواس کے باوجود مدہوش ہیں اور سمیع و بصیر ہونے کے باوجود بہرے اور اندھے ہیں، **إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ**۔ دراصل بیدار۔ صاحب عقل و فہم، سلیم الحواس اور سمیع و بصیر وہ ہیں، جو تنگنائے عالم دنیا سے عالم برزخ اور دارِ آخرت کی طرف عازم سفر ہو چکے ہیں، لہذا جو دنیا میں ہی سوتے ہوئے ہیں یا مدہوش و مست اور عقل و فہم سے عاری ہیں یا آنکھوں اور کانوں سے محروم ہیں۔ ان پر عالم برزخ اور دارِ آخرت والوں کا قیاس انتہائی لغو و بیہودہ ہے اور قیاس کرنے والے کی جہالت و حماقت کی دلیل ہے۔ **اللہ رب العزت نے فرمایا فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ**۔ آج کے دن ہم نے تیری آنکھوں پر سے حجابات کو اٹھادیا ہے، تیری آنکھ اب دیکھنے میں بہت تیز ہے۔ منبع ولایت مولیٰ مشکل کث علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا۔ درُ منتشرہ الامام السیوطی علی حاشیہ فتاویٰ حدیثیہ ص ۲۶۳ لوگ سوتے ہوئے ہیں، جب فوت ہوں گے، تب بیدار ہوں گے۔

لہذا جب بیدار ار باب نظر و فکر اور اصحاب سمع و بصر پر اہل برزخ کا قیاس باطل ہے تو نیند میں مبتلا اور سمع و بصر یا عقل و فکر ہے محروم افراد پر قیاس کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ یہ قیاس تو ایسے ہے جس طرح کہا جائے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں علم و ادراک اور سمع و فہم سے عاری ہوتا ہے لہذا دار دنیا کی طرف نکلنے اور عاقل و بالغ ہونے کے باوجود اور مختلف تجربات و مشاہدات کے باوجود بھی وہ اسی طرح رہتا ہے جیسے کہ والدہ کے پیٹ میں تھا۔

تفصیلی جواب: اس کی تقریر سے قبل چند مقدمات کا ذکر ضروری ہے:

۱، مقدمہ اولیٰ: نفس انسانی کے چار وطن ہیں جن کے آثار و احکام جدا جدا ہیں اور پہلے کو پچھلے سے کوئی مناسبت نہیں ہے:

امام سیوطی نے بشری الکلیب ص ۱۹ پر امام ابن القاسم سے نقل فرمایا:

لِلنَّفْسِ اَرْبَعَةُ دَوَارٍ كُلُّ دَارٍ اَعْظَمُ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا۔ الاول بطن الام

وذلك محل الضيق والحصر والغم والظلمات الثلاث والثانية هي الدار التي انشأتها والفتها واكتسبت فيها الشر والخير والثالثة وهي دار البزخ وهي اوسع من هذه الدار واعظم ونسبة هذه الدار اليها كنسبة بطن الام الى هذه والرابعة وهي دار القرادا لجنة والدار ولها في كل دار من الدار حكم وشان غير شان الاخرى۔

ترجمہ: نفس انسانی کے لئے چار گھر اور وطن ہیں، ہر گھر پہلے سے عظیم ہے پہلا ماں کا پیٹ ہے اور یہ تنگی و بندش کی جگہ اور غم و آلام اور پئے و درپے تاریکیوں کا مقام۔ دوسرا وہ گھر ہے جس میں نفس نے جنم لیا اور جس سے الفت و محبت قائم کی اور جس میں خیر و شر کو اپنایا۔ تیسرا دار برزخ ہے اور یہ دنیا سے بہت زیادہ وسیع ہے اور دنیا اس کے مقابلہ میں یوں ہے جیسا کہ ماں کا پیٹ دنیا کے مقابلہ میں جو محتا وطن

دار قرار ہے، یعنی جنت یا دوزخ اور نفس کے لئے ہر وطن کے لئے الگ حکم اور علیحدہ نشان

اخرج الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول عن انس قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشیہت خروج ابن آدم من الدنیا الا کمثلا
خروج الصبی من بطن امه من ذالک الغم والظلمة الی روح الدنیا
بشری الکلب ص ۱۹

ترجمہ: حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا، میں انسان کے دنیا سے
دائر برزخ کی طرف منتقل ہونے کو یوں سمجھتا ہوں جیسے کہ بچے کا ماں بچہ پیٹ سے نکلتا
و تاریکی سے چھٹکارا حاصل کر کے دنیا کی نعمتوں اور راحتوں کی طرف منتقل ہونا۔

(۲) مقدمہ ثانیہ: رُوح باقبار ذات کے مجرد ہے نہ کہ مادی اور عالم
آب و گل سے اور بدن کے ساتھ اس کا تعلق محض تدبیر و تصرف والا ہے گویا انسان
میں دو چیزیں ہیں۔ روح جو عالم بالا سے تعلق رکھتا ہے اور عالم امر سے ہے قل
الروح من امر ربی اور بدن جو کہ عالم سفلی سے ہے اور اربعہ عناصر سے مؤلف و
مربک ہے اور رُوح کے لئے بمنزلہ آلہ کار کے ہے۔ امام رازی قدس سرہ فرماتے ہیں:

قد بیتنا ان جوهر الروح ليس من جنس الاجسام الكائنة الفاسدة

المتعزضة للتعزق والتفرق بل هو من جنس الملائكة الخ
یعنی ہم بیان کر چکے ہیں کہ رُوح ان اجسام میں سے نہیں ہے جو کہ میولی و صورت
سے مرکب ہوں اور تباہی و بربادی کے درپے ہوں، بلکہ وہ جنس ملائکہ سے ہے۔
امام غزالی فرماتے ہیں: بل البدن الجسماني في السقطة ايضا ليس الآ

آلہ النفس - مرقاۃ - جلد ۹ ص ۲۵ باب الروح

بلکہ بدن جسمانی حالت بیداری میں بھی نفس و روح کے لئے محض آلہ کار ہے۔

نیز صفات کمال سے حقیقتاً روح متصف ہوتا ہے اور بدن بالعرض وبالواسطہ
منکرین سماع کی تسلی کے لئے انہیں کے پیشوا مولانا محمد قاسم نانوتوی کی عبارت درج
کرتا ہوں :

روح کی حیات اور صفات حیات یعنی وہ صفات جو کہ حیات پر موقوف ہیں۔ مثل
سمع و بصر اصلی و ذاتی ہیں (تا)، اور جسم کی صفات مذکورہ عرضی ہیں، یعنی عطار روح ہیں۔
جمال قاسمی ص ۱۰

(۳) مقدمہ ثالثہ: روح کا بدن کے ساتھ پانچ طرح کا تعلق ہے اور
ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے۔ پہلا ماں کے پیٹ میں، دوسرا دنیا میں ظہور کے بعد تیسرا
حالت نیند میں جو ایک لحاظ سے تعلق ہے اور دوسرے اعتبار سے مفارقت اور جدائی
جو محتلاً تعلق عالم برزخ میں جہاں کہ روح بدن سے مفارقت کے باوجود بالکل بے تعلق
نہیں ہوتا، بلکہ ملولی تعلق کی بجائے مقابلہ وغیرہ کی صورت میں تعلق موجود رہتا ہے، بالکل
بے توجہی و بے التفاتی نہیں ہوتی۔ پانچواں تعلق، حشر کے دن ہوگا جو کہ سب تعلقات
سے کامل تر ہے اور پہلے تعلقات کو اس تعلق سے کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا
تعلق ہے جس کے ہوتے ہوئے بدن نہ موت کو قبول کرتا ہے نہ نیند کو اور نہ ہی
فساد و خرابی کو۔

یہ تقریر علامہ ابن القیم کی زبانی نقل ہو چکی اور یہی تقریر ملا علی قاری نے شرح
فقہ اکبر میں ذکر فرمائی۔ ملاحظہ ہو ص ۱۵۵ اور خلاصہ فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا:

والمحصل ان احکام الدنیا علی الابدان والارواح تبع لها واحکام
البرزخ علی الارواح والابدان تبع لها واحکام الحشر والنشر علی الارواح
والاجساد جمیعاً۔

دنیوی احکام ابدان پر ہیں اور ارواح ان احکام میں ابدان کے تابع ہیں۔

برزخی احکام ارواح پر ہیں اور ابدان ان احکام میں ارواح کے تابع ہیں اور مشر و
نشر والے احکام درحقیقت دونوں پر ہیں۔

نیز روح کے بدن کے ساتھ دوسرے تعلق کے لحاظ سے چار مرتبے ہیں عقل
بیولانی، عقل بالملکۃ، عقل بالفعل، عقل مستفاد۔ عقل بیولانی، عالم طفولیت کا وہ درجہ
ہے جس میں علم و ادراک کی صرف صلاحیت و استعداد موجود ہوتی ہے۔

عقل بالملکۃ، اس مرتبہ میں ضروری اور بدیہی امور کا علم و ادراک ہوتا ہے عقل بالفعل
اس مرتبہ میں معلومات سے مجہولات کے حاصل کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔
عقل مستفاد، اس مرتبہ میں تمام معلومات کی صورتیں بیک وقت عقل و روح کے سامنے
حاضر رہتی ہیں۔ یہ مرتبہ نفس انسانی اور روح مجرد کے مراتب کی انتہا ہے اور مدارج
نفس کی معراج۔

مگر اس میں اختلاف ہے کہ تمام معلومات کے اعتبار سے دار دنیا میں
کسی کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ فاضل مبینی نے فرمایا:

منہم من جوزھا فی ہذہ النشأۃ لنفوس کاملۃ لا یسغلھا شان
عن شان فانہم مع کونہم فی جلایب الابدان قد انحن طوائف سلك
المجردات التی تشاہد معقولاتھا دائماً۔ ص ۲۴۹

بعض فلاسفہ نے اس دنیا میں اس مرتبہ کا حصول ان کامل نفوس کے
لئے جائز رکھا ہے، جن کو ایک حال دوسرے سے غافل نہیں کرتا، کیونکہ یہ نفوس
اپنے اپنے ابدان کے پردوں میں محجوب و مستور ہونے کے باوجود ان مجردات کے
کے زمرہ میں داخل ہیں جو اپنے معلومات کا ہمیشہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔

علامہ عبدالعزیز بن ہاروی برابر اس میں فرماتے ہیں :

والصیحح انہ لا یبعد فی الانبیاء وکمل اتباعہم۔ ص ۹۲

صحیح یہ ہے کہ اس مرتبہ کا تحقق انبیاء کرام اور ان کے کامل متبعین میں بعید نہیں، بلکہ جائز و صحیح ہے۔

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے آیت کریمہ او من کان میتا فاحیئناہ وجعلناہ نورا یشی بہ فی الناس کے تحت ان چاروں مرتبوں کو بیان فرمایا اور آخری مرتبہ کے تحقق کی تصریح فرمائی، بلکہ بقول ان کے کلام مجید نے اس کے تحقق کو واضح فرمادیا۔ عبارت ملاحظہ ہو:

إذا عرفت هذا فنقول المرتبة الاولى وهي حصول الاستعداد فقط هي السماة بالموت والمرتبة الثانية وهي ان تحصل العلوم البدئية الكلية فهي المشار اليه بقوله احيئنا والمرتبة الثالثة وهي تركيب البديهيات حتى يتوصل بها الى تعرف المجهولات النظرية فمعى المراد من قوله وجعلناہ نورا والمرتبة الرابعة وهي قوله یشی بہ فی الناس اشارة الى كونه مستحضرا لتلك الجلايا القدسية ناظرا اليها وعند هذا تتم درجات سعادات النفس الانسانية -

تفسیر کبیر جلد رابع ص ۱۳۹ و ۱۴۰

خلاصہ مقصود یہ ہے کہ پہلے مرتبہ کو اللہ تعالیٰ نے موت سے تعبیر فرمایا۔ دوسرے کو حیات اور تیسرے کو نور سے اور چوتھے مرتبہ کی طرف (جس میں روح کی اپنے معلومات انکشافات پر ہر وقت نظر ہوتی ہے) ہمیشی بہ فی الناس میں اضافہ فرمایا ہے اور اس مرتبہ پر نفس انسانی کی سعادت و نیک بختی کے درجات کی انتہا ہوتی ہے اور اس کے سب درجات و مراتب مکمل ہو جاتے ہیں۔

(۴) مقدمہ رابعہ: رُوح پر نیند، غفلت، مستی و مدہوشی و جہالت و لاعلمی، ضعف و ناتوانی وغیرہ بدن کے ساتھ تدبیر و تصرف اور تکمیل و تربیت والے تعلق کی

وجہ سے طاری ہوتی ہے، ورنہ اصل جوہر کے لحاظ سے وہ جنس ملائکہ میں سے ہے، وہ نیند و غفلت سے محفوظ ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون (شب و روز اپنے رب کی تسبیح کرتے نہیں تھکتے)، لہذا یہ بھی اصل فطرت کے لحاظ سے ان عیوب و عوارض سے محفوظ ہے، مگر بدن کی خدمت و تربیت میں مہنک اور مستغرق ہو کر یہ مدارج کمال اور درجات عالیہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنی ملکوئی قدرت و توانائی اور نورانیت و لطافت ضائع کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر عبادات و ریاضات میں مشغول رہ کر عالم آبِ گل کے اثرات اور میل و نزک سے اپنے آپ کو پاک کر لے تو ملکوئی صفات اور علوم و معارف اور وہی طاقتیں اس میں جلوہ گر ہو جاتی ہیں اور ان عیوب و عوارض بشریہ و بدنیہ سے بڑی حد تک منزہ ہو جاتا ہے۔

قال الرازی قدس سرہ قد بینا ان جوہر الروح لیس من جنس الاجسام الکائنة الفاسدة المتعرضة للمتزق والمتفرق بل هو من جنس جواهر الملائكة وسكان عالم السموات ونوع المتقدسين المتطهرين الا انه لما تعلق بها البدن واستغرق فی تدبیره صار فی ذالک الاستغراق الی حیث نسى الوطن الاول والمسکن المتقدم وصار بالکیة تشبہا بهذا الجسم الفاسد وضعفت قوته وذهبت مکنته ولم یقدر علی شئی من الافعال اما اذا استانس بمعرفة الله ومحبة وقل الغماسها فی تدبیر هذا البدن واشترقت علیها افوار الارواح السماویة العرشية المقدسة وفاضت علیها من تلك الانوار قویت علی التصرف فی اجسام هذا العالم مثل القوة الابدواح الفلکیة علی هذه الاعمال وذلک هو الکرامات۔

ترجمہ: ہم بیان کر چکے ہیں کہ جوہر روح اجسام دنیویہ فاسدہ کی جنس سے نہیں جو کہ ریزہ ریزہ ہونے والے ہیں اور افتراق و انتشار کے درپے ہیں بلکہ وہ جوہر ملائکہ

کی جنس سے ہے اور عالم سموات کے ساکنین اور مقدس و مطہر نفوس کی جنس سے ہے، مگر جبکہ اس کا تعلق اس بدن خاکی سے ہو گیا اور اس کی تدبیر و تربیت میں مستغرق ہو گیا، تو اس استغراق میں اس حد تک پہنچ گیا کہ اپنے وطن اصلی اور مسکن قدیم کو بھول گیا اور بالکل اس جسم فاسد کے مشابہ ہو گیا، اس کی قوت ختم ہو گئی اور اس کی قدرت خست ہو گئی اور کسی بھی فعل پر اسے قدرت نہ رہی۔

لیکن جب رُوح معرفت الہی اور محبت خداوندی سے مانوس ہو جائے اور اس بدن کی تدبیر و تکمیل میں اس کا استغراق کم ہو جائے اور اس پر ارواح سماویہ و عرشہ مقدسہ کا پر تو اوار پڑنے لگے، تو اس کو اس عالم کے اجسام میں اسی طرح تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے جس طرح کہ ارواح فلکیہ کو ان اعمال پر اور یہی کرامات ہیں۔

نیز فرمایا: وفيه دقيقة اخرى وهي ان مذهبنا ان الارواح البشوية مختلفة بالماهية ففيها القوية والضعيفة وفيها النورانية والكدرة (الى)، فاذا اتفق في نفس من النفوس كوضها قوية القوة المقدسية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة ثم انضاف اليها انواع الرياضات والعبادات التي تزيل عن وجهها غيرة عالم الكون والفساد اشرفت وتلايلات وقويت على التصرف في هيولى عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضرة الصمدية وتقوية اضواء حضرة الجلال والعزة ولتنقبض همنا عنان البيان فان وراءها اسرار دقيقة واحوالا عميقة من لم يصل اليها لم يصدق بها۔ تفسير كبير جلد پنجم۔ ص ۴۲۰

ترجمہ: اور یہاں ایک دوسرا نکتہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں ارواح بشریہ مابیت کے لحاظ سے مختلف ہیں، ان میں انتہائی قوی بھی ہیں اور ضعیف و ناتواں بھی اور ان میں نورانی بھی ہیں اور ظلمانی بھی (تا)، جب کسی نفس میں

اتفاقاً قوتِ قدسیہ بھی موجود ہو، اس کا جوہر نورانی ہو اور طبیعتِ علوی اور عالمِ بالا سے تعلق رکھنے والی ہو اور اس کے ساتھ ہی مختلف عبادات و ریاضات بھی اس کے ساتھ رہائیں جو کہ اس کے چہرہ جمال و کمال سے عالم کون و فساد کی گرد و غبار کو زائل کر دیں تو روح میں چمک و دمک پیدا ہو جائے گی اور اسے عالم کون و فساد کے ہیولی حقیقت میں انوارِ معرفتِ الہیہ اور بارگاہِ جلال و صمدیت کی ضیاء پائشوں کی مدد و اعانت سے تصرف کی قدرت و طاقت حاصل ہو جائے گی اور اب موزوں یہی ہے کہ ہم لگام بیان کو روک لیں، کیونکہ اس کے بعد دقیق اسرار اور عمیق احوال ہیں جو خود ان تک واصل نہ ہو اور یہ اقوال حلال بن کر اس پر وارد نہ ہوں، وہ ان کی تصدیق نہیں کر سکتے گا۔

نیز فرماتے ہیں: لا شک ان المستولی للفعال هو الروح لا البدن ولا شک ان معرفة الله للروح كالروح للبدن علی ما قدرنا فی تفسیر قوله تعالیٰ ينزل الملائكة بالروح من امره وقال علیه السلام ابیت عند ربی یطعننی ویسقینی وللهذا المعنی نوى ان کل من کان اکثر علماً باحوال عالم الغیب کان اقوی قلباً و اقل ضعفاً وللهذا قال علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه الکریم. والله ما قلعت باب خیبر بقوة جسد انیة ولكن بقوة ربانیة و ذالک لان علیاً کرم الله وجهه فی ذالک الوقت انقطع نظره عن عالم الاجساد و اشترکت الملائكة با نوار عالم الکبریاء فتقوی روحه وتشبهه بجواهر الارواح الملكية وتلاأت فیہ انواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القدرة ما قدر به ما لم یقدر علیه غیره و کذلک العبد اذا واطب علی الطاعات بلغ المقام الذی یقول الله کنت له سمعاً و بصراً فاذا صار نور جلال الله سمعاً و سمع القریب و البعید و اذا صار ذالک النور بصراً لہ راى القریب

والبعید اذا صار ذالک النور ید الہ قد در علی التصرف فی الصعب
والسهل والبعید والقریب - تفسیر کبیر جلد پنجم ۲۶۴

ترجمہ: اس میں شک نہیں کہ افعال کا متولی اور کفیل و ذمہ دار صرف روح ہے
نہ کہ بدن اور اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت روح انسانی کے لئے ایسے ہی
ہے جیسا کہ روح انسانی بدن خاکی کے لئے جیسا کہ قول باری تعالیٰ ینزل الملائکہ
بالروح من امرہ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں ہر رات اپنے رب قدوس کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، وہ مجھے انوار معرفت کی خوراک اور
دیدار ذات کے شراب سے نوازتا ہے۔ لہذا مجھے دنیا کی خوراک اور دنیوی مشروبات کی
ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس ذات کو عالم غیب کا علم
زیادہ ہو، اس کا دل بہت قوی ہوتا ہے اور اس میں ضعف نام کو بھی نہیں ہوتا اور اسی
لئے سرچشمہ ولایت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بخدا میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ
جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، بلکہ قوت ربانیہ اور طاقت روحانیہ کے ساتھ اور اس
لئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر اقدس اس وقت عالم اجساد و اجسام سے منقطع ہو گئی
تھی اور ملائکہ انوار عالم کبریاء کے ساتھ ان پر جلوہ گر ہوئے تو ان کا روح قوی و توانا ہو گیا
اور ارواح ملکیت کے مشابہ ہو گیا اور جہان قدس و عظمت کی ضیائیں ان میں منعکس ہوئیں
تو ان میں لامحالہ اتنی قدرت و ہمت پیدا ہو گئی جس کی بدولت وہ ایسے امر پر قادر ہو گئے
جس پر کوئی دوسرا قادر نہ ہو سکا۔

اور ایسے ہی بندہ خدا جب طاعات الہیہ پر ہمیشگی اور دوام اختیار کرے، تو اس
مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس بندہ کے کان اور آنکھ
بن جاتا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال اس بندہ کے کان بن جاتا ہے تو دُور و
نزدیک سے دیکھتا ہے اور جب انوار الہیہ اس کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تو

وہ ہاتھ مشکل و آسان اور بعید و قریب میں تصرف و تدبیر پر قادر ہوتا ہے۔
 نیز امام فخر الدین رازی قدس سرہ العزیز و کذا لک نوی ابراہیم ملکوت
 السموات والارض الایہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وہم ناد قیقة عقلیة وھی ان نور جلال اللہ لا یخ غیر منقطع ولا زائل
 البتہ والارواح البشریة لا تصیر محرومة عن تلك الانوار الالاجل
 الحجاب وذالك الحجاب لیس الا الاشغال بغير اللہ تعالیٰ فاذا کان الامر
 کذا لک فبقدر ما یزول ذالك الحجاب یحصل هذا التجلی دالی، فلما زال
 ذالك العجاب لاجرم تجلی لہ ملکوت السموات بالتمام الخ
 تفسیر کبیر جلد چہارم ص ۷۷

ترجمہ: اور یہاں ایک عقلی دقیقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نور جلال خداوندی ظاہر
 ہے مستور نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دنیا کو منور کرتے ہوئے ہے، نہ منقطع ہونے والا
 ہے اور نہ زوال پذیر ہے اور ارواح بشریہ ان انوار سے محروم نہیں ہوتے، مگر ایک
 حجاب کی وجہ سے اور وہ حجاب صرف غیر اللہ کے ساتھ مشغولیت و مصروفیت ہے۔
 جب حقیقت امر یہ ہوتی تو عبادات و ریاضات اور آیات آفاق و انفس میں نظر و فکر
 کے ساتھ، جتنا قدر یہ حجاب و مانع دور ہوتا جائے گا یہ تجلی حاصل ہوتی جائے گی (تا،
 اور جب یہ حجاب و مانع بالکل زائل ہو جائے تو لامحالہ آسمانی سلطنت انسان پر کشف
 ہو جاتی ہے) جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلطنت ارضی و سماوی کو منکشف
 فرما دیا گیا،

اقول: بدن سے تعلق کی صورت میں رُوح گویا بدن کے اندر مقید ہوتا ہے
 اور وہ شہا ز عالم قدس اس پنجرہ کے اندر محبوس و محجوب ہوتا ہے، اس کے دیکھنے،
 سننے، سوچنے، پکڑنے اور چلنے پھرنے کے لئے مخصوص ذرائع و وسائل ہوتے ہیں جن کے

بغیر اس کا دیکھنا، سننا، سونگھنا اور پکڑنا یا چلنا پھرنا متصور نہیں ہو سکتا، مگر جب عبادت و ریاضات کی بدولت اور منصبِ محبوبیت پر فائز ہونے اور انوارِ ربانیہ کے ساتھ منور ہونے کی وجہ سے تعلق کے باوجود مجرد ہوتا ہے اور محسوس و محجوب ہونے کے باوجود آزاد ہوتا ہے تو پھر بدن والے آلات و اسباب کا محتاج نہیں رہتا اور یک وقت ہر چیز اس کے پیش نظر ہوتی ہے، خواہ کسی جہت میں ہو اور اس کے ہاتھ ہر گوشہ عالم میں متصرف ہوتے ہیں اور زمانہ ماضی و مستقبل بمع اپنے زمانیات کے اس بندۂ حق کے سامنے بمنزلہ حال کے ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کفردلة علی حکم التّصال

میں ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ہر گوشہ اور ربیع مسکون کا ہر شہر یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ رائی کا دانہ۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں :

آنکہ غافل نیست از حق یک نفس
ماضی و مستقبلش حال است و بس

اشعة المعات۔

جو شخص ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، ماضی و مستقبل کا زمانہ اس کے لئے حال کی مانند ہوتا ہے۔

ملا علی قاری قدس سرہ فرماتے ہیں قال القاضی و ذالک ان النفوس الزکیة القدسیة اذا تجردت عن العلائق البدنیة عرجت و اتصلت بالمداء الاعلی و لم یبق لہا حجاب فترى الكل کالمشاهد بنفسها و باخبار الملك لہا و فیہ سر یطلع علیہ من تیسرلہ الخ مرقات۔ ص ۳۲۳ جلد دوم

توجہ، قاضی عیاض نے کہا پاکیزہ قدسی نفوس جب بدنی تعلقات اور اس کی آلودگیوں سے الگ ہو جاتیں تو وہ بندی پر فائز ہوتے ہیں اور ملا علی یعنی گروہ ملائکہ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے لئے کوئی حجاب نہیں رہتا، وہ ہر چیز کو یوں ہی دیکھتے

ہیں جیسا کہ خود ہی ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں یا ملائکہ کی اطلاع سے ان کو خبر ہوتی ہے اور اس میں ایک عظیم راز ہے جس پر وہی شخص مطلع ہو سکتا ہے جس کو توفیق الہی کا راہبر مہیتر ہو جائے۔

نوٹ : امام رازی، قاضی عیاض اور ملا علی قاری کی تصریحات کے علاوہ متعدد اقوال اور تصریحات اس ضمن میں حجاب المقیود غیر مانع عن الادراک کے تحت درج ہو چکی ہیں۔ نیز ارواح کا علیتین و سجتین میں ہونا اور اک و سماع سے مانع نہیں وہ باب بھی اس تحقیق میں بہت مفید ہے۔

(حاصل جواب) ان تہیدی مقدمات کے بعد حاصل جواب یہ ہے کہ دار دنیا کو دار آخرت اور دار برزخ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ ماں کے پیٹ کو دنیا کی و فراخی کے ساتھ اور ماں کے پیٹ میں بے خبری و لاعلمی کو دنیا کے اندر حاصل ہونے والے علوم و فنون اور تجربات و مشاہدات کے ساتھ لہذا دار دنیا میں انسان پرکاری ہونے والے عوارضات نیند و سکر اور جنون و اغما وغیرہ پر عالم برزخ والوں کا قیاس کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ دار دنیا میں جیتے جاگتے صاحب ہوش و عقل علماء و فضلاء کو اہل برزخ کے علوم و معارف کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، بلکہ دنیا میں بسنے والے افراد میں سے ارباب تقویٰ پر ارباب تجرد و تفرد کا قیاس۔ اصحاب قوت قدسیہ پر ان لوگوں کا قیاس جو اس سے محروم ہیں باطل ہے جو نفوس نفس بدن میں گرفتار ہیں، ان پر آزاد اور مجرد کا قیاس باطل ہے، بلکہ عقل کے مرتبہ ثانیہ کا اولیٰ پر، ثالثہ کا ثانیہ پر اور رابعہ کا ثالثہ پر قیاس لغو و باطل ہے جب دار دنیا ہی میں مختلف مراتب متحقق ہیں اور ان میں سے اعلیٰ کا ادنیٰ پر قیاس باطل ہے تو عالم برزخ میں اعلیٰ ترین منصب و مرتبہ والوں کا دنیا میں ادنیٰ ترین مراتب یعنی نیند۔ مدہوشی و بیہوشی اور بہرہ پن وغیرہ پر قیاس کا بطلان دو پہر کے اجالے سے بھی زیادہ واضح ہے اور اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی کہے کہ بچہ کو ماں کے پیٹ میں

علم و ادراک اور احساس و شعور نہیں تھا۔ لہذا دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے، جس طرح یہ اہل عقل و ہوش سے بعید تر ہے اسی طرح یہ قیاس بھی، کیونکہ موت کے بعد روح کو تجرّد حاصل ہوتا ہے اور عوارض و عوائق بدنہ سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہوتا ہے اور ملا اعلیٰ اور گروہ مقدسین و مطہرین ملائکہ معصومین کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے اور اس میں ملکوتی صفات و قویٰ پوری طرح ظاہر ہوتے ہیں اور اس حالت میں ان کا ہر فعل بطور خرق عادت ہوتا ہے جیسا کہ ملا علی قاری اور علامہ ابن القیم کی تحقیق سے ثابت کر چکے ہیں۔ دیکھتے باب (حجاب القبر غیر مانع عن الادراک والرویت)

لہذا جس طرح ارواح عوام کو ارواح خواص کے ساتھ باوجود دار دنیا میں ہونے اور بدن سے متعلق ہونے کے کوئی نسبت نہیں تو جب وہی ارواح خواص قید بدن سے آزاد ہو جائیں اور قفس بدن سے نجات حاصل کر لیں اور قید خانہ عالم آب و گل سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور عالم سفلی کے نشیب سے اعلیٰ علیین کی بلندی پر فائز ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے، بلکہ جس طرح اہل دنیا جنین پرطاری ہونے والے احوال و عوارض سے بالکلیہ غافل نہیں، ایسے ہی اہل برزخ اور اہل جنت دنیا والوں کے احوال سے بالکلیہ غافل نہیں اور جیسے کہ خواص ارحام اور بطون میں موجود اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جو خوراک وغیرہ ان کے پیٹ میں ہوتی ہے، اس کی خبر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم گواہی دیتا ہے و انبئکم بما تاکلون و ما تدرخون فی بیوتکم۔ میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم گھروں کے اندر ذخیرہ رکھتے ہو۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اگر نمی بود لکام شریعت بر زبان من ہر آئینہ خبرے کردم شمارا با آنچه می خورد و می نہید در خانہاتے خود من میدانم آنچه ظاہر و باطن شماست و شمار در رنگ شیشہ مایید در نظر من ص ۱۹۔ اخبار الانبیاء از شیخ عبدالحق دہلوی قدس سرہ۔

اگر شریعت کی لگام میری زبان پر نہ ہوتی، تو یقیناً میں تمہیں اس کی خبر دیتا جو کچھ تم
 کھاتے ہو کچھ اپنے گدوں میں رکھتے ہو زمین جاتا ہوں جو کچھ تمہارا ظاہر ہے اور جو کچھ تم نے پوشیدہ کر
 رکھا ہے اور تم میرے نزدیک شیشوں کی مانند ہو (جن کا اندر باہر سے صاف نظر آتا ہے)
 حضرت عبدالعزیز دباغ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

کیف یخفی امر الخس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والواحد من اهل
 التصرف من ائمتہ الشریفۃ لا یملکنا التصرف الا بمعرفۃ ہذا الخس۔

ابریز شریف، جواہر البحار للنہانی جلد ثانی صفحہ ۲۷۷

ترجمہ: مغیبات خمس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح مخفی رہ سکتے ہیں جب
 کہ آنجناب کی امت کے اہل تصرف اولیاء کے لئے اتنے وقت تک تصرف ممکن نہیں جب
 تک کہ وہ ان پانچ مغیبات پر مطلع نہ ہوں۔

بہر حال جس طرح اولیاء کاملین بیٹ اور رحم کے امور پر مطلع ہوتے ہیں اور اطباء و
 حکماء کو ان امور کا علم ہو جاتا ہے، ایسے ہی خواص و کاملین اہل برزخ تمام جہان اور اس
 میں پیدا ہونے والے احوال پر مطلع ہوتے ہیں اور تمام اہل برزخ اپنے زائرین پر اور ان
 کے سلام و کلام پر مطلع ہوتے ہیں۔

لہذا منکرین سماع کا اہل قبور اور ارباب برزخ کو بہرہوں، سوتے ہوئے آدمیوں یا مجنون
 انسانوں پر قیاس کر کے ان سے علم و ادراک اور احساس و شعور کی نفی کرنا قطعاً غلط ہے، بلکہ
 وارد دنیا میں پیدا اور صاحب عقل و ہوش پر بھی ان کا قیاس درست نہیں ہے تو ان پر کیونکر درست
 ہوگا۔ منکرین کا یہ قول ان کی جہالت و حماقت میں منتہائے غایت تک واصل ہونے کی دلیل
 ہے اور شریعت مطہرہ سے بالکل نااہل ہونے کی علامت ہے اور بقول ان کے جب کوئی
 گمراہی کا رستہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل سلیم پہلے سلب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو
 عقل سلیم سے محروم فرما دیا ہے۔ لئن شکوتم لازیدکم ولن کفوتم ان عذابى لشدید۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند علم و ادراک کے منافی نہیں

ربا یہ شبہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ التعریس میں سو جانے کی وجہ سے طلوع آفتاب کا علم نہ ہو سکا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی نماز فجر قضا ہو گئی، تو یہ منکرین کے مقصد میں تو کوئی نفع نہیں دے سکتا جیسا کہ اجمالی اور تفصیلی جواب سے عیاں ہے۔ البتہ اس سے منکرین کی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عظمتِ شان سے جہالت یا تجاہل ظاہر ہو گیا۔

جواب اول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عینی تنامان ولاینام قلبی میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا اور آنسرور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس سوال کا جواب ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو خواب ہوتے ہو خراٹوں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، مگر جب چشمِ رحمت بیدار ہوتی ہے تو نیا وضو کئے بغیر نماز میں مشغول ہو جاتے ہو تو آپ نے فرمایا میری آنکھیں اگرچہ خواب میں مصروف ہوتی ہیں، مگر دل اقدس بیدار رہتا ہے اور اس کو بدن کے تمام عوارضات پر اطلاع ہوتی ہے اور وضو کے منافی و مناقض عوارضات اس پر مخفی نہیں رہتے۔ لہذا محض نیند کی وجہ سے عوامِ مومنین کی طرح میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسلم شریف جلد اول ص ۲۵۴ بخاری شریف جلد ۵ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ملائکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً استراحت تھے اور ملائکہ عین اس وقت میں آپ کی عظمتِ شان کی مثال سنانا چاہتے تھے۔ بعض نے کہا

آپ تو سوئے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو اس حالت میں یہ مثال کیسے سنا سکتے ہیں تو دوسروں نے کہا ان العین فائمة والقلب يقظان الخ ان کی آنکھ مبارک اگر چہ خوابناک ہے، مگر دل اقدس بیدار ہے، یعنی وہ نیند کی حالت میں بھی تمہاری گفتگو کو سنتے رہیں گے۔ لہذا اس مثال کے بیان میں ہچکچاہٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تفصیلی روایت مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنة میں ملاحظہ کیجئے۔ اور بخاری شریف میں تمام انبیاء کرام کے متعلق یہ خصوصیت منقول ہے وکذا اللہ الانبیاء قنم اعینہم ولا تنام قلوبہم۔ جداول ص ۵۰۰ جب آنجناب رسالتاً اب علیہ السلام والصلوٰۃ کی نیند بدن پر طاری عوارض سے غفلت کا موجب نہیں بن سکتی اور نہ ملائکہ کی گفتگو سننے سے مانع ہو سکتی ہے تو آپ کی نیند کو دوسروں کی نیند پر قیاس کرنا بالکل غلط ہو گیا۔ نیز جب آپ کی نیند کلام کے سننے سے مانع نہیں تو وصال شریف کو اس پر قیاس کر کے سلام و کلام کے سننے کی نفی کرنا بھی غلط ہو گیا۔ مانعین نے لیلۃ التعریس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طلوع آفتاب سے بے توجہی اور نماز فجر کے قضا ہونے کو اپنی دلیل بنایا ہے، حالانکہ محدثین کرام نے دونوں طرح کی روایات کو ذکر کیا ہے، تو صرف ایک قسم کا اعتبار کرنا اور جہاں نیند کے باوجود علم و ادراک ثابت ہوتا ہے۔ ان کا اعتبار نہ کرنا کمال بے انصافی اور نہایت خیانت ہے، اور قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے اور آنجناب کی خصوصیت کا انکار ہے۔

جواب ثانی: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہول طلوع آفتاب سے خواب غفلت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جلوة ذات خداوندی میں فناء و استغراق کی وجہ سے اور تمام تر توجہات کے ذات خداوندی میں جذب ہو جانے کی وجہ سے۔ تصریحات محدثین ملاحظہ فرمائیے اور ایمان کو تازگی بخشیے۔

۱۔ شیخ محقق اشعة اللمعات میں دل کی بیداری کے باوجود طلوع آفتاب سے ذہول کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و جواب دیگر آنست کہ نعم دل بیدار است ولیکن تواند کہ اورا حالتی مشہودے مست
دہ کہ در آن مستغرق گردد از اسوائے مشہود و از جمیع صور و معانی ذاہل و غافل گردد و چنانچہ
در بعض احوال و در حالت وحی مثل این حالت روئے میداد پس باعث نسیان و غفلت
نوم قلب نباشد بلکہ طریان حالت عظیم کہ بخدائے رب العزت حقیقت آزانند
اشعة الممعات ص ۳۷۷ جلد اول۔

اور ایسی ہی وجہ شیخ قدس سرہ نے نماز میں واقع ہونے والے سہو نسیان
کی بیان فرمائی ہے جس کی تقریر حضرت عزیر علیہ السلام والے قصہ کی تحقیق میں گزر چکی ہے۔
۲۔ ملا علی القاری قدس سرہ نے حضرت ابن العربی کا جواب نقل کرتے ہوئے فرمایا

قال ابن العربی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کیفما اختلف حالہ من نوم او
یقظة فی حق و تحقیق مع الملائكة المقربین فی کل طریق و فج عمیق ان نسی
فباکد من النسی اشتغل وان نام فبقلمہ و نفسہ علی اللہ اقبل و لهذا
قال الصحابة رضی اللہ عنہم کان النبی اذا نام لا یوقظہ حتی یستیقظ بنفسہ
لانہ لا یدری ما ہو فیہ فقومہ عن الصلوة او نسیانہ لشیئ منہا لم یکن عن آفة
وانما کان بالتصرف من حالة الى حالة مثلہا لیکون لنا سنة۔ مرقاة جلد ۲ ص ۱۸۸
ترجمہ: حضرت ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت

مبارکہ جیسی تھی ہو، یعنی آپ نیند میں ہوں یا بیداری میں یقینی طور آپ اپنے اطوار و آداب
کے لحاظ سے ملائکہ مقربین کے زمرہ میں داخل ہیں۔ اگر آپ پر نسیان طاری ہوتا ہے، تو
مجبوری ہوئی شئی سے زیادہ اہم امر میں آپ مشغول ہوتے ہیں اور اگر آپ بظاہر بخواب
ہوتے ہیں، تو درحقیقت قلب اقدس اور روح مبارک کے ساتھ ذات باری تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا جب نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت میں ہوتے، تو ہم آپ کو بیدار کرنے کی جرات نہیں کرتے

تھے، حتیٰ کہ آنجناب خود بخود بیدار ہوتے، کیونکہ ہمیں یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ آنجناب بظاہر حالت نیند میں ہیں، مگر درحقیقت کسی عظیم حالت میں ہوں جس سے بیدار کرنا آنجناب کے لئے گوارا نہ ہو۔

لہذا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے سو جانا یا نماز میں سے کسی شئی کا بھول جانا آفتِ بدنیہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال و توجہ کی وجہ سے ہے جو کہ پہلی کی مثل ہے تاکہ اس صورت میں ہمارے لئے نیا مسئلہ اور نیا حکم ظاہر ہو جائے۔

۳۔ علامہ طیبی نے فرمایا: والحديث مؤول بانه نسي ليسن يعني الحكمة في نومه وذو له بالحضرة الباطنية عن الطاعة الظاهرية ليعرف حكم القضاء بدليل فعلى الخ مرقاة شرح شكاوة جلد ثانی ص ۱۷۱ ترجمہ: حدیث میں تاویل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ التعریس میں اس لئے بھولے تاکہ ہمارے لئے ایک نیا طریقہ متعین فرمائیں، یعنی آنسور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند و ذہول میں مہمک ہو کر بظاہر طاعت سے اعراض اور باطن حضرت الہیۃ میں استغراق کی حکمت یہ ہے کہ حکم قضاء دلیل فعلی کے ساتھ معلوم ہو جائے۔

اقول: آنجناب کا زبان اقدس سے قضا نماز کا طریقہ بیان فرمادینا اگرچہ کافی تھا، مگر عملی طور پر اس کی تعلیم زیادہ مؤثر تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہات قلبیہ کو اپنی ذات میں جذب کر لیا تاکہ نماز قضا ہو جائے اور پھر صحابہ کرام کو آپ خود پڑھائیں اور انہیں قضا و صلوٰۃ کا طریقہ معلوم ہو جائے اور محدثین کرام کا یہ قول محض دعویٰ نہیں، بلکہ اسی حدیث کے اندر اس دعویٰ کی دلیل موجود ہے۔ جیسا کہ

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے ثم التفت رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال ان الشیطان آتی بلا لا

رضی اللہ عنہ، دھو قائم یصلیٰ فا صبحہ ثم لم یزل یمدئہ کما یمدئ الصبی
حتی نام ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا رضی اللہ عنہ فا خبر بلال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی ا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ابابکر رضی اللہ عنہ فقال ابوبکر اشہد انک رسول اللہ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا کرنے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف
متوجہ ہوئے اور ان کو بلال رضی اللہ عنہ، جن کو آنجناب نے نماز فجر کے لئے بیدار کرنے
کا فریضہ تفویض فرمایا تھا، مگر وہ اس حکم کی تعمیل نہ کر سکے اور سو گئے، کے سو جانے اور
تعمیل ارشاد نہ کر سکنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بلال نماز کے اندر مصروف تھے،
جبکہ ہم سوئے ہوئے تھے، اس وقت شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں سلا دیا اور
پھر انہیں تھکیاں دیتا رہا جیسے کہ بچے کو سلانے کے لئے تھپکی دی جاتی ہے یہاں تک کہ
وہ گہری نیند سو گئے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلالیا تاکہ وہ اپنی
زبانی اپنا اندر بیان کریں تو حضرت بلال نے حضور سے وہی کچھ عرض کیا جو آپ نے پہلے
حضرت صدیق یار غار محرم امرار کو بتلادیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے اس معجزہ کا مشاہدہ
کرنے کے بعد عرض کیا، میں گو اہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

جب قلب بیدار کے مالک ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ
عنہ پر سینے والی حالت کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور ابلیس کی آمد پر اس کا بلال کو لانا اور
تھکیاں دینا ملاحظہ فرما رہے تھے تو وقت فجر کا ملاحظہ و مشاہدہ مشکل یا ناممکن کیسے ہو سکتا تھا لہذا یہاں بے اتفاقی
اور بے توجہی کی اور نماز فجر کے قضا ہونے کی سرفہمی وجہ ہے کہ تشریع احکام کے لئے
آنجناب کی تمام تر توجہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جذب کر لیا، بلکہ استغراق کی وجہ سے بے اتفاقی
تو بیداری کی حالت میں بھی طاری ہو جاتی تھی جیسا کہ حالت وحی میں لہذا اس حالت میں
بے علمی و بے خبری اور غفلت و جہالت کا فتویٰ صادر کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

جناب پاک میں کمال جسارت اور بہت بڑی جرأت ہے جو مومن مخلص کے لئے قطعاً زیبا نہیں، بلکہ مومن سے ایسے امر کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیند کی حالت میں بھی نماز فجر کا وقت بتلا سکتا تھا اور طلوع آفتاب سے پہلے بیدار کر سکتا تھا، کیونکہ حالت نیند میں ارواح انسانہ کو وہی قبض فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے، انہیں اپنے اپنے ابدان کی طرف بھیجتا ہے، فرمایا ہوا اذی یتوفاکم باللیل۔ اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے جو رات میں تمہیں فوت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ یتوفی الا نفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا۔ الایہ۔ اللہ تعالیٰ ہی نفوس کو ان کی موت کے وقت میں قبض کرتا ہے اور جن پر موت طاری نہیں ہوئی ہوتی، ان کو نیند کی حالت میں قبض فرماتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اضطراب اور بے چینی کو دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا یا ایہا الناس ان اللہ قبض ارواحنا ولو شاء لردھا لانی حین غیر ہذا فاذا اقد احدکم عن الصلوة او نسیھا ثم فرغ الیہا فلیصلہا کما کان یصلیہا۔ الحدیث۔

اے صحابہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رُوحوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اگر وہ چاہتا تو انہیں طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے سو جائے یا نماز کو بھول جائے، پھر اس کی طرف توجہ ہو تو اسے چاہئے کہ اسے ویسے ہی ادا کرے، جیسے کہ وقت کے اندر اسے ادا کیا کرتا تھا۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے رُوح کو نہ لوٹایا، انہیں بیدار نہ کیا اور نماز کے وقت کی خبر نہ دی تو معلوم ہوا کہ مقصود حکم قضا کی مشروعیت تھی، ورنہ جن کا دل بیدار بلال کے قلبی کیفیات اور ان پر طاری خیالات کا ملاحظہ فرما سکتا ہے اور وضو توڑنے والے عوارضات کو محسوس کر سکتا ہے ان پر صبح صادق کا طلوع کیونکر مخفی ہو سکتا ہے۔

الغرض یہ ہے مسلک محدثین کرام کا اور حقیقت لیلۃ التعریس والی حدیث پاک کی، مگر کیا کریں چشم بد بین کو ہنر بھی عیب معلوم ہوتے ہیں اور کمالات بھی نقائص معلوم ہوتے ہیں اور ان کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاعلمی اور پیغمبری ثابت کر سکیں اور ان کی خداداد عظمت و رفعت کو گھٹا سکیں لغو ذی اللہ منہ۔

جب حدیث پاک میں بیداری کے بعد وحی نازل ہونے پر کوئی قرینہ اور دلیل موجود نہیں اور لاینام قلبی دل اقدس کی بیداری اور احوال و عوارضات کی اطلاع پر شاہد غسل ہے تو اس بے سرو پا خدشہ اور غیر ناشی عن الدلیل شبہ کا کیا اعتبار بلکہ حدیث ملائکہ اور اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ مبصرات و مسموعات پر اطلاع جس طرح بیداری کی حالت میں ہوتی تھی، اسی طرح بیند کی حالت میں بھی۔ ان دونوں حالتوں میں ادراک و علم کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا۔ فالحمد للہ

تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا
دُرُغنا لک ذکر رک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

تنبیہ

اگر منکرین کے تمام تر مغالطات و شبہات اور بے سرو پا خدشات کا جواب نقل کرتا جاؤں، تو یہ رسالہ ایک ضخیم کتاب کی شکل اختیار کر لے گا اور یہ تطویل قارئین کرام کے لئے موجب ملال ہو سکتی ہے، جبکہ پہلے ہی کافی طوالت ہو گئی ہے، اسی لئے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں اور انشاء اللہ اسی تحقیق سے باقی تمام خدشات کا جواب آجائے گا۔ نیز منکرین سے بعد ادب گزارش ہے کہ ان تاویلات و تسویلات کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک حدیث دکھلا دو جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اہل قبور نہیں سنتے انہیں زائرین کا علم نہیں ہوتا۔ چلو صحیح حدیث نہ سہی، ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دو کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے سماع اموات اور ان کے علم و ادراک کا انکار فرمایا ہو اور جب یہ نہ کر سکو اور انشاء اللہ ہرگز نہیں کر سکو گے تو خدا را جمہور صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور جمہور اہل سنت کے مذہب پر قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے رد و قدح کرنا اور سماع موتی کے قائلین کو محد د بے دین وغیرہ کہنا چھوڑیے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا ترک کیجئے اور دین میں نئے راستے نکالنا بند کیجئے۔

عجوبہ عجیبہ و لطیفہ غریبہ و متممہ منجبت سماع

منکرین سماع اموات نے اپنے دعویٰ کو برحق ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم کی متعدد آیات کو بطور دلیل پیش کیا اور جتنی احادیث سماع اہل قبور پر دلالت کرتی تھیں ان سب کو خلاف قرآن کہہ کر رد کر دیا اور علمائے احناف سے صرف معتزلہ کا قول اختیار کرتے ہوئے جمہور اہل سنت کے مذہب و مسلک کو باطل قرار دیا اور سماع موتی کا قول کرنے والوں کو بدعتی، گمراہ، ملحد اور بے دین وغیرہ وغیرہ کے القاب سے نوازا۔ مگر بیتہ نہیں، ان کے دماغ کو کیا چمکے آیا کہ پھر سماع کو خود ہی تسلیم کر لیا۔ میرے سامنے منکرین کا ایک رسالہ مسیحی بہ شرفار الصدور ہے۔ عموماً اسی کے شبہات و خدشات کا بندہ نے جواب ذکر کیا ہے۔ اس کے مؤلف مولوی محمد حسین صاحب نیلوی ہیں اور مترجم مولوی محمد امیر بند نیلوی ہیں۔ مؤلف صاحب نے اپنے کتابچے میں بزرگم خویش سماع موتی کی نفی میں وہ کچھ کر دکھلایا جو آج تک کسی منکر سے نہ ہو سکا۔ مگر اسی رسالہ کے حاشیہ پر فرمایا:

وما نقل عن روح المعانی من انه يقول بسماع الموتى مطلقاً ممنوع
اذ قال (الحق ان الموتى يسمعون في الجملة رآی) وقال والمیت یسمع اللہ ورحہ
السلام علیہ من ذائره فی ای وقت کان ویقدردہ علی رد السلام کما صرح بہ
فی بعض الآثار ص ۵۱ و ۵۲ قلت وبہ نقول ۱۲ امنہ

خلاصہ روح المعانی سے یہ جو نقل کیا گیا ہے کہ وہ مطلقاً سماع موتی کے قائل ہیں، درست نہیں وہ صرف یہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ میت فی الجملہ سنتے ہیں اور اسی قدر سماع تسلیم کیا ہے، جتنا قدر احادیث سے ثابت ہے یعنی سلام وغیرہ اور یہی وہ میرے نزدیک رائے ہے۔ پھر انہوں نے بطور نتیجہ و تفریع اپنا مسلک بیان کر لے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بت کے روح کو زائرین کا سلام سنا تا ہے جس وقت میں بھی وہ زیارت کرے اور سلام دے اور اسے سلام کے جواب پر بھی قدرت بخشتا ہے، جیسا کہ بعض آثار و روایات میں ارک تصریح کی گئی ہے۔

اس کلام اٹکل کر کے نیلوی صاحب نے کہا دبدبہ نقول۔ ہم بھی اسی کے قائل ہیں اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ دیکھتے شفاء الصدور ص ۱۷۱ پر حاشیہ

کوئی ان عجیب و غریبوں سے پوچھے کہ اگر اموات کے ارواح زائرین کا سلام وغیرہ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جواب دینے کی قدرت بھی عطا فرماتا ہے اور اس میں وقت کی پابندی بھی نہیں اب بھی کوئی زیارت کرے اور سلام دے وہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، تو اتنی دماغ بازی اور اوراق سیاہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور احادیث پر رد و قدح اور ان کو احادیث قرآن قرار دینے کا باعث کیا تھا اور سینکڑوں احادیث کو ناقابل اعتبار و استناد کہ مردود و باطل کہنے کی حاجت کیا تھی۔ صرف اتنا قدر کہنا کافی تھا کہ آیات میں جہاں سماع لفظی ہے، تو اس سے موتی کے ابدان و اجسام سے سننے کی نفی کی گئی ہے اور احادیث سے اہل قبور کا ثابت ہوتا ہے تو اس سے ارواح اہل قبور کا سنا ہوا ہے لہذا نہ آیات کا مخالف و تعارض لازم آتا اور نہ آیات و احادیث میں تقابل و تعارض لازم آتا اور نہ احادیث پر سند کے لحاظ سے بحث کی ضرورت پیش آتی، بلکہ اس طرح آیات و احادیث میں توافق پیدا ہو جاتا۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایتوں میں بھی۔ مگر تعجب ہے کہ مولف نے اپنے اس

عقیدہ کو اصل کتاب میں جگہ ہی نہیں دی، بلکہ صرف حاشیہ پر لکھ دیا اور مترجم نے اس کا ترجمہ کرنے کی بھی تکلیف نہیں فرمائی جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا مقصود محض تبلیغ و تخلیط تھانہ کہ مسئلہ کی تحقیق اور آیات و احادیث کا حقیقی محل بیان کرنا ان کا مطمع نظر صرف فریب کاری اور دھوکہ دہی تھانہ کہ ظہار حقیقت، ورنہ اس عقیدہ کو اول فرصت میں بیان کرنا از حد ضروری تھا۔

۲۔ نیز مؤلف نے ارواح کا تسلیم کر لیا ہے، مگر مترجم صاحب فرماتے ہیں کہ بدن مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور روح علیین یا سجیتین میں لاکھوں میلوں کی مسافت پر ہوتا ہے، اس کے سماع کا عقیدہ ندامہ للغیب ہے۔

لاحظہ ہوتا ہے الصمد مترجم نے البعد بقیۃ بحث جو فہرست مضامین کے نیچے مندرج ہے۔ گویا مؤلف نے مترجم کا مذہب ذکر دیا اور مترجم نے مؤلف کا بلکہ اس پر شرک کا فتویٰ بھی لگا دیا، کیونکہ ندامہ للغیب تو ان کے نزدیک شرک ہے۔ لہذا ارواح کا سماع تسلیم کرنا شرک ٹھہرا اور مؤلف نے اس کو تسلیم کر لیا لہذا بقول مترجم وہ مشرک ٹھہرا۔ اب فرمائیے کس کی مائیں اور کس کی نہ مائیں۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ مؤلف و مترجم دونوں ایک ہی مدرسہ میں رہنے والے ایک مہتمم اور دوسرا مدرس، مگر مل کر فیصلہ نہ کر سکے کہ سماع ارواح تسلیم کریں یا اس کا بھی انکار کر دیں۔

۳۔ جن ارواح کے سماع کا اعتراف کیا ہے، ان کا اپنے ابدان و اجسام اور ان کی قبروں سے تعلق ہے یا نہیں؟ اگر تعلق نہیں تو پھر قبروں پر سلام دینے سے علیین یا سجیتین سے ان کو نازرین کا اور ان کے سلام دینے کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ نیز جب قبور سے ان کا کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے تو پھر ہر مقام ان کے لئے ایک جیسا ہے۔ لہذا صرف زائرین کا علم ہو اور دوسروں کا نہ ہو۔ ان کا سلام و کلام سن سکیں، دوسروں کا نہ سن سکیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر قبور سے تعلق ہے اور ابدان و اجسام سے بھی اور اسی تعلق سے

ہی حیات قبر و برزخ ہے تو پھر ارواح کے واسطے سے اہل قبور اموات، کاسننا ثابت ہو گیا جس کا انکار کیا تھا، اسی کا اقرار اور جہاں سے فرار اختیار کیا، وہیں پر قرار لازم آگیا۔

۴۔ امام رازی اور امام غزالی وغیرہم اکابر کی تحقیق کے مطابق حقیقتِ انسانیہ صرف روح اور نفس ناطقہ انسانی ہے اور بدن اس کا آلہ ہے، امام رازی کی عبارت گزر چکی ہے۔ امام غزالی کی عبارت اب ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے اشعۃ اللمعات جلد سوم ص ۲۸۳ پر فرمایا،

امام حجتہ الاسلام گفۃ حقیقت انسان عبارت است از روح مجرد و نفس ناطقہ و بدن آلت است کہ میرساند دیدن او بادرک آل حقیقت۔

یعنی انسان کی حقیقت اس کا روح مجرد اور نفس ناطقہ ہے اور بدن محض اس کا آلہ ہے جس کا دیکھنا اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ وکذا فی

الشہادۃ الثاقب نقلًا عن البراہین قاطعہ ص ۹۴

جب یہ امر واضح ہو گیا کہ انسان درحقیقت وہ جسم نورانی ہے جو اس بدن عنصری میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے جس طرح دودھ کی سفیدی دودھ کے ہر قطرہ میں اور عالم و مدرک فاعل و متصرف دنیا و برزخ اور عالم آخرت میں صرف وہی ہے تو پھر اس کا سماع تسلیم کر کے محض اس کے آلہ سے ادراک و سماع کی نفی پر زور دینے کا کیا مطلب اور اس سے کیا فائدہ ؟ جب کہ بدن کو دنیوی زندگی میں بھی فعل و تصرف حاصل نہیں تھا۔ وہاں بھی حقیقی فاعل و متصرف اور سامع و عالم صرف روح تھا۔

۵۔ چلو اسے چھوڑیئے روح حقیقتِ انسانیہ کا جزو ہی مان لیتے ہیں۔ انسان بدن عنصری اور روح مجرد کا نام ہے، مگر جب اس کا ایک جزو عالم و مدرک ہو اور سلام و کلام سن رہا ہو اور دوسرا جزو بھی سن رہا ہو، بلکہ اس میں صنفے جاننے کی اہلیت بھی نہ ہو تو بھی انسان کو عالم و سامع کہنا درست ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو دنیا میں اس کے علم و سماع کا

انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ بدن تو حیاتِ دنیویہ میں بھی علوم و ادراکات کا اہل نہیں علی الخصوص ہاتھ، پاؤں، پیٹ، پیٹھ اور اندرونی اجزاء وغیرہ۔ اور اگر درست ہے اور یقیناً درست ہے تو پھر فوت ہونے والے انسانوں کو عالم و مدرک اور سامع و فاعل ماننا درست ہو گیا، کیونکہ ان کے ارواح میں علم و ادراک اور سماع و فہم کا خود منکرین نے اقرار کر لیا ہے اور ارواح یا علین حقیقت ہیں اور یا جز و لہذا ان کا عالم و سامع ہونا خود انسان کا عالم و سامع ہونا ہے، تو فرمائیے انکارِ احادیث و آثار میں اس قدر سنیہ زوری اور قائلین سماع پر منہ زوری کا کیا جواز رہ گیا؟

۴۔ مؤلف نے علامہ سید محمود آلوسی صاحب روح المعانی کا صرف سماع والا قول نقل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے دو وجہیں اپنی طرف سے ذکر فرمائی ہیں اور تیسری وجہ عارف ابن برجان کی زبانی نقل کی ہے۔ ان میں عارف برجان والی وجہ اور اپنی پہلی وجہ میں بدن کے اندر اہلیتِ سماع کو تسلیم کیا ہے، بلکہ اپنی تحقیق سے صرف تین سطر پہلے انہوں نے فرمایا: لا یجسد علی عود الروح الی الجسد او بعضہ وقت السؤال علی وجہ لا یجسد بہ اهل الدنيا الا من شاء الله منهم۔

جہور کا مذہب یہ ہے کہ روح کو تمام بدن یا اس کے بعض حصہ کی طرف نیکرین کے سوال کے وقت لوٹا یا جاتا ہے، مگر اس طریقہ پر کہ اہل دنیا اس کا احساس نہیں کر سکتے، ہاں جن کو اللہ تعالیٰ اطلاع دینا چاہے۔

الغرض وقتِ سوال میں روح کا اعادہ مسلم ہے۔ اس کے بعد اختلاف ہے اور علامہ آلوسی نے دونوں طرح کے اقوال ذکر کئے ہیں، مگر مؤلف نے صرف ایک قول نقل کر کے یہ تاثر دینے کی سعیِ ناتمام فرمائی ہے کہ وہ صرف سماعِ روحانی کے قائل ہیں اور اجسام و ابدان کا سماع تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ بدترین خیانت ہے اور یہ خیانت سہو انہیں قصداً کی گئی ہے۔ ورنہ انک لا تسمع الموصوف کی تحقیق میں ان کی طرف

انکارِ سماع کی نسبت کرنے کا کیا جواز تھا، جیسا کہ مؤلف نے اپنے کتابچہ میں ان پر افتراء کرتے ہوئے لکھا، جبکہ انہوں نے والحق ان الموقیٰ یسمعون کہہ کر رد کر دیا تھا اور اپنا مسلک و مذہب واضح کر دیا تھا۔

۷۔ مؤلف نے آیات و احادیث سے قائلینِ سماع پر جتنے اعتراض کئے اور ان کے مسلک کا جو رد کیا ہے، وہ سارے اعتراضات اور وجوہ رد و قدح خود اس پر وارد ہو گئے جو جواب ان کا سماع روح تسلیم کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے۔ وہ جواب سماع بدن تسلیم کر کے دیا جاسکتا ہے اور جو فتوے جمہورِ صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین پر لگایا، اور جمہور اہل سنت کو جو گالیاں دیں، وہ مب لوٹ کر اسی کی طرف آگئیں۔

نعوذ باللہ من سوء الفہم و فساد العقل و اختلال الذہن

فالان حصص الحق و بان و ذہق المباطل و مان فللہ الحمد و الاحسان

وصلی اللہ علی حبیبہ و محبوبہ محمد سید العالمین و آلہ و اصحابہ الکاملین
الواصلین و سلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔

سَبِيلُ الرِّشَادِ

فِي

جَوَازِ الاسْتِمْدَادِ

منکرین سماع اموات و ادراک اہل قبور نے یہ ساری سچی و کوشش صرف اس لئے کی تاکہ مقربانِ بارگاہِ خداوندی سے استمداد و استعانت کونا جائز قرار دیا جاسکے اور ان مقدس ہستیوں کو متوسلین سے غافل و بیخبر اور ان کی نصرت و اعانت سے عاجز ثابت کر کے اہل اسلام کو ان کے فیوض و برکات سے محروم کیا جاسکے۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہاں تک ان کے جملہ تمسکات و توہمات کے جوابات اور اہل السنت کے متفق علیہ مذہب و مسلک یعنی سماع اموات پر دلائل معروض خدمت ہو چکے۔ اب اہل قبور اولیاء کاملین اور انبیاء مرسلین علیہ السلوۃ والتسلیم سے استمداد و استعانت کی تحقیق اور اس کی جائز صورتیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ حقیقتِ مال واضح ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تَعْبُدُ إِلَّا آيَاهُ وَآيَاهُ نَسْتَعِينُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 عَلَى مَنْ لَا وَسِيلَةَ لِلْخَلْقِ وَلَا سَبَبَ إِلَى اللَّهِ إِلَّا آيَاهُ وَهُوَ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ وَ
 عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَآدِلِيَاءِ أَمَّتِهِ الْكَامِلِينَ وَعَلَى سَائِرِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
 خُصُوصًا الْمَدْبُورِينَ لَا مَوْدَا لَخَلْقٍ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَمَّا بَعْدُ
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 قَالِ الْمَدْبُورَاتِ أَمْرًا -

اس آیت مقدسہ کی تفسیر و تشریح آپ ملاحظہ فرما چکے اور مقبولانِ بارگاہِ خداوندی
 کا خواہ وہ حالتِ حیاتِ ظاہرہ میں ہوں، خواہ دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف منتقل ہونے
 والے، ہر دو حال میں باذن اللہ خلافت و نیابتِ باری تعالیٰ کے تحت مدبر و متصرف
 فی الکلون ہونا معلوم کر چکے۔ نیز یہ بھی واضح ہے کہ بدن عنصری فعلِ رُوح کے لئے بمنزلہ
 آلہ کے ہے اور حقیقی متصرفِ رُوح ہے اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ رُوح پر فنا نہیں اور
 اس کا اپنے بدن سے تعلق رہتا ہے، اگرچہ اس کی کیفیت و نوعیت بدل جاتی ہے۔ پھر
 قربِ حق سے مشرف ہونے کے بعد اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا عمل نمونہ
 مشاہدہ کر لینے کے بعد دنیا اور اہل دنیا کی تدبیرات میں کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا؛
 لہذا ان سے توسل و استمداد کے عدمِ جواز کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

ہم آغاز میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی منکرینِ استعانت و
 استمداد کا نظریہ و عقیدہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف منتقل ہونے

والے نفوس قدسیہ سے استعانت کو شرک و بت پرستی اور متوسلین کو مشرک بخدا اور عابدین اصنام سمجھتے ہیں۔ اب ایک برہمن کا اہل اسلام پر اعتراض ملاحظہ ہو جس سے ان منکرین کی ذہنیت اور متعارف خیال کا اندازہ ہو جائے گا اور شاہ عبدالعزیز کا بول جس سے مذہب اہل سنت و اہل اسلام واضح ہو جائے گا۔ برہمن نے کہا:

شما از اہل قبور مدد و شفاعت می طلبید باید کہ بر شما ہم شرک عائد شود المقصود ہم مقصود و مراد شما از اہل قبور است ہماں قسم مقصود من از صورت کنہیا و کالکا است و بحسب ظاہر نہ قوت اہل قبور دارند نہ بت و اگر گوی بقوت باطن اہل قبور کشتائش حالات مینایند بسا جا از بتال ہم روائی حاجات میشود و اگر میگوید کہ با ایشان میگویم کہ از خدا برائے شفاعت بخوانید من از بتال ہمیں استدعا دارم۔

ترجمہ: تم اہل قبور سے مدد و استعانت اور شفاعت طلب کرتے ہو، چاہیے کہ تم پر بھی ہماری طرح شرک عائد ہو، کیونکہ جو مقصود و مطلب تمہارا اہل قبور سے استعانت میں ہے، وہی صورت کنہیا اور کالکا سے، ہمارا مدعا بھی ہے۔ باعتبار ظاہر نہ اہل قبور میں قدرت و طاقت ہے اور نہ اصنام و اوثان میں اور اگر قوت باطن سے اہل قبور مشکل کشتائی کر سکتے ہیں تو بسا اوقات ان اصنام سے بھی حاجت روائی ہو جاتی ہے اور اگر تم اہل قبور سے دعا کے لئے کہتے ہو تاکہ عند اللہ تمہاری شفاعت کریں، تو ہم بھی اپنے معبودات سے یہی استدعا کرتے ہیں۔

خاتم المفسرین والمحدثین نے برہمنی اعتراضات اور اہل قبور مقربین اور اصنام و اوثان کو ایک سطح پر رکھنے کا جواب دیتے ہوئے اور اس کے مکروہ فریب دغل و دجل کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا:

(۱) مدد خواستن دو طور می باشد، مدد خواستن مخلوقے از مخلوقے مثل آنکہ از امیر و پادشاہ لو کہ در مہمات خود مدد میجویند و عوام الناس از اولیاء دعا میخوانند کہ از

جناب الہی فلال مطلب مارا درخواست نمایاں نوع استعانت و شرح از زندہ مردہاں است۔
 ۴۲ دوم آنکہ بالاستقلال چیزیکہ خصوصیت بجناب الہی دارد مثل دادن فرزند
 یا بارش باران یا دفع امراض یا طول و زندگی چیز یا بے آنکہ دعا و سوال از جناب الہی در
 نیت منظور باشد از مخلوقے درخواست نمایند این نوع حرام مطلق بلکہ کفر است اگر از مسلمان کسی
 اولیاء مذہب خود خواہ زندہ باشد خواہ مردہ این نوع مدد خواہ از دائرہ مسلمانان خارج
 میشود بخلاف بت پرستان کہ ہمیں نوع مدد از معبودان باطل خود میخوانند و آل را جائز می شمارند۔
 ترجمہ ۱: مدد و اعانت کی خواست گاری دو طرح پر ہے اول مخلوق کا مخلوق سے مدد
 مانگنا جس طرح نوکر و گدا امیر اور بادشاہ سے اپنے مہمات میں مدد طلب کرتے ہیں اور
 عوام الناس اولیاء کرام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مطالب
 و مقاصد طلب کرنے کے لئے عرض کرتے ہیں۔ استعانت کا یہ طریقہ شرع شریف میں
 جائز ہے خواہ زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے۔

دوم : وہ امور جن کا عطا فرمانا اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے، مثلاً فرزند عطا کرنا،
 بارش برسانا، امراض کا دور کرنا اور عمر میں طول و درازی بخشنا وغیرہ کسی غیر اللہ سے
 طلب کرنا اس طرح کہ اس کو عطا میں مستقل سمجھا جائے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے
 دعا و سوال نیت میں ہو ایسی استعانت حرام مطلق بلکہ کفر ہے اور اگر کوئی مسلمان
 اولیاء کرام سے خواہ وہ بقید حیات ظاہرہ ہوں یا دار بقا کی طرف منتقل ہونے والے،
 ایسی مدد طلب کرتا ہے، تو دائرہ مسلمان سے خارج ہو جائے گا۔ بخلاف بت پرستوں
 کے وہ یہی استعانت اپنے معبودات باطلہ سے کرتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔
 استعانت و استمداد میں اشتراک و اتحاد کے دعویٰ کو باطل کرنے اور اہل اسلام
 اور مشرکین کا اعتقادی تفاوت بیان کرنے کے بعد شفاعت والے فریب سے پردہ
 اٹھاتے ہوئے فرمایا۔

آنچه بُت پرست گفت من ہم از بتاں خود شفاعت میخواہم چنانچہ شما از پیغمبران و اولیاء
 شفاعت میخواہید دریں کلام ہم و غل و تبلیس است زیرا کہ بُت پرستان ہرگز شفاعت
 نمیخواہند بلکہ معنی شفاعت را نمی دانند و نہ در دل خود تصور میکنند معنی شفاعت سفارش
 است و سفارش آنست کہ کسے مطلب کسے را از غیر خود بعرض و معروض ادا سازد و
 بُت پرستان در وقت درخواست مطالب خود از بتاں نمی فہمند و نمی گویند کہ سفارش ما
 بحضور پروردگار جل و علی نمائید و مطالب ما را از جناب او تعالیٰ برآرید بلکہ از بتاں خود
 درخواست مطلب خود میکنند۔

ترجمہ : اور یہ جو بُت پرست نے کہا ہے کہ ہم بھی اپنے بتوں سے شفاعت کی درخواست
 کرتے ہیں جس طرح کہ تم پیغمبروں اور اولیاء سے شفاعت کی درخواست کرتے ہو۔ اس
 کلام میں دھوکہ و فریب ہے۔ بُت پرست ہرگز اپنے معبودات سے شفاعت طلب
 نہیں کرتے، بلکہ شفاعت کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے اور نہ اپنے دل میں اس کا تصور تک
 رکھتے ہیں۔ شفاعت (جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے)، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص
 دوسرے کا مقصد و مدعا کسی تیسری ذات کی خدمت میں عرض و معروض کر کے پورا کر دے
 بُت پرست اپنے معبودات سے اپنے مطالب و مقاصد کی درخواست کرتے وقت نہ
 اس امر کا تصور کرتے ہیں اور نہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں سفارش
 کرو اور ہمارے مطالب اللہ تعالیٰ سے پورے کرادو۔

اقول : شاہ صاحب کی اس کلام سے واضح ہو گیا کہ اس فرقہ کا اہل اسلام کو اس
 اعتقاد میں بُت پرست مشرکین کے ساتھ شامل کرنا اور ہؤلاء شفعاء فاعندوا اللہ
 وغیرہ آیات اہل اسلام پر منطبق کرنا اسی برہمن کی طرح تبلیس و فریب کاری ہے۔ درحقیقت
 مومنین کے عقیدہ شفاعت بالاتجاه والدعا اور کفار کے عقیدہ شفاعت بالجبر والقہر
 میں کوئی مناسبت ہی نہیں۔

برہمن و بت پرست نے اہل قبور اور اصنام کو ایک سطح پر رکھنے کی جو ناپاک
کوشش کی تھی۔ اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

دایچہ گفتہ است کہ ہر یہ مقصد شہما از اہل قبور است ہماں قسم مقصود من از صورت
کینہا و کالکا است۔ نیز خطا در خطا است زیرا کہ روح را تعلق بہ بدن خود کہ در قبر مدفون
است؛ البتہ می باشد زیرا کہ مدت دراز دریں بودہ اند و اینہا قبور معبودان خود را تعظیم
نمی کنند بلکہ از طرف خود صورتہا و سنگہا و درختاں و دریا ہا را قرار میدہند کہ صورت فلان
است بے آنکہ آل چیز را تعلق باں ارواح باشد۔

ترجمہ: اور یہ جو کہا ہے کہ جو مقصود تمہارا اہل قبور سے ہے، وہی مقصود ہمارا کینہا
وغیرہ سے ہے خطا در خطا ہے، کیونکہ ارواح انسانہ کو اپنے ان اجساد و ابدان سے
یقیناً تعلق ہوتا ہے جو کہ قبور میں مدفون ہیں، کیونکہ عرصہ دراز تک ان ابدان میں رہے ہیں
اور شریکین و بت پرست اپنے معبودات کی قبروں کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ اپنے طور پر
مجسموں، پتھروں، درختوں اور دریاؤں کی تعین و تشخص کر کے کہتے ہیں یہ فلاں کی صورت
ہے بغیر اس کے کہ ان اشیاء کا ان ارواح کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا ان کے ابدان
اس جگہ بوسیدہ و پراگندہ ہوئے ہوں۔

رہا یہ خدشہ کہ جس طرح قبور انبیاء و اولیاء سے حاجت روائی ہو جاتی ہے، کبھی
اصنام و اوثان سے بھی ہو جاتی ہے؛ لہذا دونوں میں برابری ثابت ہو گئی تو یہ غلط ہے
کیونکہ بندوں کی حاجت روائی اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے فرماتا ہے اور یہ سمجھتے
ہیں کہ بتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ استمداد و پرستش کا دار و مدار بیان کرتے
ہوئے فرمایا:

استمداد از اہل قبور بطریق دعا است کہ از جناب الہی عرض کردہ مطلب ما برآند
و پرستش این چیز ما بنا بر اعتقاد استقلال و قدرت است کہ کفر محض است۔

اہل قبور سے استمداد دعا کے طریقہ پر ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں ہمارے مطالب
عرض کر کے حاجت روائی فرما دیں اور اصنام و اوثان میں یہ منتصور نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی
پرستش انکو مستقل صاحبِ قدرت سمجھ کر کی جاتی ہے جو کہ کفر محض ہے۔
لہذا اہل قبور سے اہل اسلام کی استعانت و استمداد کو مشرکین کی اصنام و اوثان کی
کی پرستش پر قیاس لغو اور باطل ہے۔

منکرین استمداد کون ہیں؟

شاہ عبدالعزیز فتاویٰ عزیزہ جلد دوم ص ۱ پر منکرین استعانت کی نشاندہی کرتے ہوئے
فرماتے ہیں: ظاہر آنست کہ از فقہا آنا کہ قائل بسمع و ادراک میت اند قائل بجواز اند و
آنا کہ منکر انداں را نیز انکار میکنند۔

ترجمہ: ظاہر یہ ہے کہ جو فقہا اہل قبور کے سماع و ادراک کے قائل ہیں، وہ استمداد
کے بھی قائل ہیں اور جو ان کے ادراک و شعور کے منکر ہیں، وہ استمداد کے بھی منکر ہیں اور
شیخ اجل محدث دہلوی کی زبانی معلوم ہو چکا کہ تمام اہل السنۃ سماعِ اموات اور ان کے
ادراک و شعور کے قائل ہیں، لہذا منکرین استمداد اہل السنۃ نہیں، بلکہ خارجی معتزلی وغیرہ ہیں۔
کیفیت استفاضہ و افاضہ

شاہ عبدالعزیز نے امام راہبی اور علما ستاذانی سے نقل کرتے ہوئے فرمایا:
۱، امام راہبی گفتہ چوں می آید زائر نزد قبر حاصل میشود نفس اورا تعلقے خاص بقبر
چنانکہ نفس صاحبِ قبر را و بسبب این ہر دو تعلق حاصل میشود۔ میان ہر دو نفس متقابلہ
معنوی و علاقہ مخصوصہ پس اگر نفس مزور قوی تر باشد نفس زائر مستفیض شود و اگر بالعکس
لود برعکس شود۔

ترجمہ: امام راہبی نے فرمایا جب زیارت کرنے والا قبر کے قریب حاضر ہوتا ہے،

تو اس کے نفس و روح کو قبر کے ساتھ ایک خاص تعلق حاصل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ صاحب
قبر کے روح اور نفس کو اور ان دو طرف تعلقات کی وجہ سے ہر دو نفوس میں معنوی تقابل
اور علاقہ مخصوص پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر صاحب قبر کا روح و نفس قوی تر ہے تو زائر کو فیض
حاصل ہوگا اور اگر زائر روحانی قوت میں فائق ہے، تو صاحب قبر کو فیضان ہوگا۔

(۲) در شرح مقاصد ذکر کردہ نفع یافتہ میشود بزیارت قبور و استعانت بنفوس انبیاء
از اموات بدرستی کہ نفس مفارقه را تعلقی بہت بدن و تربتی کہ دفن کردہ شود در آل پس
چوں زیارت میکند زندہ آل تربت را و متوجہ میشود بسوئے نفس میت حاصل میشود و میان
ہر دو نفس ملاقات و فائزات۔ فتاویٰ عزیزیہ جلد دوم۔ ص ۱۰۸

حاصل معنی و مفہوم وہی ہے جو امام راہبی کی عبارت میں نظر نواز ہو چکا۔ یہی مفہوم
ارباب کشف و کمال کی زبانی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان ص ۳۳ پر ذکر فرمایا:
نزد ارباب کشف و تحقیق مقابله روح زائر با روح مرور موجب انعکاس اشعاعات
انوار و اسرار شود و رنگ مقابله مراتب بمرآت۔

یعنی جس طرح آئینہ دوسرے آئینہ کے مقابلہ میں رکھا جائے تو ایک آئینہ میں قسم
صور و اشکال دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہیں ایسے ہی روح زائر اور روح اہل قبر ہیں
جب آئینا سامنا ہوتا ہے، تو ایک روح میں مرقم صور انوار کمال و اسرار کی شعائیں
دوسرے میں منعکس ہو جاتی ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۶۳ پر فرمایا:
امام شافعی گفتہ بر قبر امام موسیٰ کاظم تریاق مجرب است مراجعت دعا را و حجت السلام
امام غزالی گفتہ ہر کہ استمداد کردہ شود از وسعہ در حیوۃ استمداد کردہ شود از وسعہ بعد از وفات
و بیچہ از مشائخ عظام گفتہ است دیدم چہار کس را از مشائخ کہ تعریف میکنند در قبور خود مانند
تعریف ہائے ایشان در حیات خود یا بیشتر از آل و شیخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر جیلانی

و دو کس دیگر اشرودہ و مقصود حضرت نیست آنچه خود دیدہ و یافتہ است گفتہ سیدی احمد بن زروق کہ از اعظم فقہا و علماء و مشائخ دیار مغرب است گفت روزے حضرت شیخ ابوالعباس حضرمی از من پُرسید کہ امداد حنی اقوی است یا امداد میت من گفتم قوی میگویند کہ امداد حنی قوی تر است و من میگویم کہ امداد میت قوی تر است پس شیخ گفت نعم زیرا کہ و در بساط حق است و در حضرت اوست - و کذا در فتاویٰ عزیز یہ جلد دوم ص ۱۸۱

ترجمہ : امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی مزار اقدس قبولیت دعا کے لئے مجرب تریاق کا درجہ رکھتی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی نے فرمایا ہر وہ شخص کہ جس سے دنیوی زندگی میں مدد و اعانت طلب کی جاسکتی ہے۔ اس سے وفات کے بعد بھی توسل و استعانت جائز ہے۔ مشائخ عظام میں سے ایک نے فرمایا کہ میں نے چار حضرات کو دیکھا کہ اپنی قبروں میں اسی طرح تصرف کر رہے ہیں جس طرح کہ حالت حیات ظاہرہ میں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سیدی احمد بن زروق جو کہ دیار مغرب کے بہت بڑے فقہا و علماء اور مشائخ میں سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ ابوالعباس حضرمی قدس سرہ نے ایک دن مجھ سے دریافت فرمایا کہ زندہ ولی کی امداد زیادہ مؤثر ہے یا اس کی جو اس جہان سے رحلت کر جائے، تو میں نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ تو زندہ کی امداد کو قوی سمجھتے ہیں، مگر میرے نزدیک فوت ہونے والے کی امداد قوی تر ہے تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں کیونکہ فوت ہونے کے بعد وہ بارگاہ خداوندی اور اس کے قرب میں جاگزیں ہوتا ہے۔

بحوالہ استمداد کے متعلق شیخ نے فرمایا :

اثبات کردہ اندال را مشائخ صوفیہ قدس اللہ اسرارہم و بعض فقہا و این امرے است محقق و مقرر نزد اہل کشف و کمال از یشاں تا آنکہ بسیارے را فیوض و فتوح از ارواح ایشاں رسیدہ این طائفہ را در اصطلاح ایشاں اویسی خوانند۔

استمداد و استعانت کو مشائخ صوفیہ قدس اسرار ہم اور بعض فقہا نے ثابت کیا ہے اور یہ توسل و استعانت ان کے نزدیک محقق و یقینی امر ہے جو کہ صوفیاء کرام میں سے اہل کشف و کمال ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کو ارواح اولیاء سے فیوض و فوائد حاصل ہوئے اور اس کردہ کو ان کی اصطلاح میں ایسی کہتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

و بعضے از خواص اولیاء اللہ را کہ جارسہ تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گرانیدہ اند درین حالت ہم تصرف در دنیا دادہ اند و استغراق آل با بھمت کمال و وسعت مدارک آن ہا مانع توجہ باین سمت نمیگردد و اولیسیاں تحصیل کمالات باطنی از آنہا می نمایند و ارباب حاجات و مشکلات حل مشکلات خود از آل ہامی طلبند و می یابند و زبان حال آنہا در آن وقت ہم مترنم باین مقالات است ط من آیم بجان گر تو آئی بتن - تفسیر عزیزی پارہ عم ص ۱۱۳

ترجمہ: بعض خواص اولیاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تکمیل اور ہدایت و ارشاد کے لئے وسیلہ و ذریعہ بنایا ہے، ان کو قبر میں مدفون ہونے کے باوجود دنیا کے اندر تصرف و اختیار بخشنا ہے اور ان کا استغراق و انجذاب ذات باری تعالیٰ کی طرف ان کے ذائقہ اور کرام کی وسعت کا سلسلہ کی وجہ سے دنیا کی جانب توجہ سے مانع نہیں ہوتا اور صوفیاء کرام میں سے ایسی حضرات ان اولیاء کرام سے کمالات باطنی حاصل کرتے ہیں۔ حاجت مند و مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ ان اولیاء اللہ سے اپنی مشکلات کا حل طلب کرتے ہیں اور منہ مانگی پاتے ہیں اور ان مقدس اولیاء اللہ کی زبان ان مقالات کے ساتھ مجو ترنم ہوتی ہے ط من آیم بجان گر تو آئی بتن - اسے زائر اور مصائب و مشکلات میں مبتلا اگر تو ہمارے پاس جسد خاکی اور جسم منفری کے ساتھ آئے گا، تو ہم تیرے پاس اپنی جان اور ارواح کے ساتھ آئیں گے۔ (اور شاہ صاحب کا یہ ارشاد بھی پہلے درج ہو چکا ہے،

حاضرین و زائرین کو اہل قبور اولیاء اللہ جانتے ہیں،

نیز اگر روح راقب و بعد مکانی مانع این دریافت نمی شود۔ نیز فرطان
 درک سبب تعین مکان بدن گویا مکان روح ہم متعین است (تا) بنا برین است کہ استفادہ
 از اولیاء مدفونین جاری نیست و آل ہارا افادہ و اعانت نیز متصور (مکان بدن
 معین ہونے سے گویا روح کا مکان معین ہو گیا اور اسی وجہ سے اولیاء کرام جو مدفون ہیں
 ان سے فیض جاری ہے اور ان کو دُعا و صدقات کئے فریئے فائدہ و امداد پونہچا تا بھی
 مقصور و ممکن ہے ہر دیکھئے مخالفین کے عقلی شبہات)

گویا تبع تابعین کے دور سے لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانہ یعنی
 تیرہویں صدی تک ائمہ مذاہب علماء و فقہاء اور صوفیاء و مشائخ کے نزدیک اہل قبور
 سے استفادہ و استعانت اور حصول فیض باطنی و کمالات روحانی جائز ہے۔ ہندوستان میں
 نجدت کا سب سے بڑا پرچارک مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب "صراطِ مستقیم"
 میں اپنے پیرومرشد سید احمد بریلوی کا خواجہ خواجگان قطب الدین و الملت بختیار کاکی قدس
 سرہ العزیز کے مزار اقدس پر معاصرین دینا اور سلسلہ چشتیہ کا فیضان حاصل کرنا خود تسلیم
 کرتا ہے، عبارت ملاحظہ ہو:

اما نسبت چشتیہ پس بیانش آنکہ روزے حضرت ایشاں بسوئے مرقد متور حضرت
 خواجہ خواجگان خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرہ العزیز تشریف فرما شدند و ہر
 مرقد ایشاں مراقب نشستند۔ دریں اثنا بروح پُر فتوح ایشاں ملاقات متحقق شد و آل
 جناب ہر حضرت ایشاں توہمے بس قوی فرمودند کہ بسبب آن تو بہ ابتداء حصول نسبت
 چشتیہ متحقق شد۔ صراطِ مستقیم ص ۱۶۶

ترجمہ: سید احمد بریلوی صاحب کو سلسلہ چشتیہ کی نسبت حاصل ہونے کا بیان
 یہ ہے کہ ایک دن آپ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس
 سرہ العزیز کے مزار متور پر حاضر ہوئے اور مراقبہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس اشارہ میں حضرت

خواجہ کے روح پُر فیوض و فتوح سے ملاقات ہوئی اور آنجناب نے سید صاحب پر بہت قوی توجہ فرمائی کہ اس توجہ کی وجہ سے نسبت چشتیہ کے حصول کی ابتداء نصیب ہو گئی۔

ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمایا جائے کہ انہیں نسبت قادریہ اور نقشبندیہ کیسے نصیب ہوئی؛

روح مقدس جناب حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ و جناب حضرت خواجہ

بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ متوجہ حال حضرت ایشاں گردیدہ و تایکماہ فی الجملہ تازے

درامین روحین مقدسین در حق حضرت ایشاں ماندہ زیرا کہ ہر واحد ازین ہر دو امانت قضا

جذب حضرت ایشاں بنامہ سوئے خود می فرمود تا اینکہ بعد انقراض زمانہ تنازعہ و وقوع

مصالحات بر شرکت روز سے ہر دو روح مقدس بر حضرت ایشاں جلوہ گر شدند و اقرب

یکپاس ہر دو امام بر نفس نفیس ایشاں توجہ قوی و تاثیر زور آرمی فرمود تا اینکہ در بہاں یکپاس

حصول نسبت ہر دو طریقہ نصیبہ حضرت ایشاں گردید۔ ص ۱۶۶

ترجمہ جناب غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور حضرت

خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کے روح مقدس سید احمد بریلوی صاحب کے حال

پر متوجہ ہوئے اور دونوں حضرات کے درمیان تقریباً ایک ماہ تک اختلاف و نزاع رہا

کیونکہ دونوں اماموں میں سے ہر ایک سید صاحب کو مکمل طور پر اپنی طرف جذب کرنے

اور اپنے رنگ میں رنگنے کا ارادہ رکھتا تھا، حتیٰ کہ اختلاف و نزاع کے اختتام اور صلح آشتی

پیدا ہونے کے بعد دونوں حضرات مشترکہ طور پر فیض دینے پر رضامند ہو گئے اور ایک دن

دونوں کی مقدس روحیں ان پر جلوہ گر ہوئیں اور تقریباً ایک پہر تک قوی توجہ اور زور دار

تاثیر فرمائی، حتیٰ کہ اسی وقت میں ہر دو طریقہ قادریہ و نقشبندیہ کی نسبت کا حصول سید صاحب

کو نصیب ہو گیا۔

حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کی امداد و اعانت

اور افادہ و افاضہ کے بعد سرور کائنات سید السادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت

وامداد اور فیض کرم اور علیٰ ہذا القیاس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کا انعام و اکرام ملاحظہ ہو۔

حضرت ایشاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم را در منام دیدند و آنجناب سے خرمادست مبارک خود حضرت ایشاں را خورائیدند تا، و بعد ازاں کہ بیدار شدند در نفس خود اثرے ازاں رویائے حقہ ظاہر و باہر یافتند تا، بعد ازاں روزے جناب ولایت مآب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، و جناب سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا را بخواب دیدند پس جناب علی المرتضیٰ حضرت ایشاں را بدست مبارک خود غسل داد تا، و جناب فاطمہ زہرا لباس بس فاخرہ بدست مبارک خود ایشاں را پوشانیدند ص ۱۶۴

سید محمد بیوی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کھجوریں ایک ایک کر کے سید صاحب کے منہ میں ڈالیں اور جب بیدار ہوئے تو اس پتے خواب کا اثر ظاہر و باہر پایا۔ ایک دن اس کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زیارت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اچھی طرح غسل دیا اور خوب صاف کیا جیسے کہ مال باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے بہت ہی عمدہ لباس اپنے ہاتھ مبارک سے انہیں پہنایا۔

تنبیہ: اگر یہ مقدس بستیاں والذین قد دعون من دہ میں داخل ہیں تو وہ کھجور کی گٹھلی پر موجود باریک سی جھلی کے بھی مالک نہیں مایمملکون من قطیر اور کچھ سنتے جانتے نہیں اور جو حاجت ہو اس کو پورا نہیں کر سکتے لایسمعوادعاء کم ولو سمعواما استجابوا لکم تو فرمائیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین مکمل کھجوروں کے مالک کیسے بن گئے اور کھلانے پر قادر کیسے ہو گئے، انہیں سید صاحب کا مکان کیسے معلوم ہو گیا، اس تک پہنچ کیسے گئے اور کمالات نبوت کے حصول کی استعداد ان میں کیونکر پیدا کر دی۔ حضرت علیؑ کو پانی کا مالک کس نے بنادیا۔ حضرت زہرا کو لباس فاخرہ بیش قیمت کی ملکیت

حاصل ہو گئی اور پہنانے کی قدرت کیسے آگئی۔ حضور غوث اعظم اور خواجہ نقشبند کو ان کا علم کیسے ہو گیا اور قوی اثر کیا کہاں سے آگئی۔ معبودات باطلہ تو کبھی کو اپنے سے دُور نہیں کر سکتے اور کبھی سے اپنی کوئی شئی واپس لینے پر قادر ہیں ان یسلیہم الذباب شیئا لا یستقصدوا۔ پھر خواجہ قطب الاقطاب کی مزار پر کیوں گئے۔ مراقبہ میں ان سے فیضان کا مطالبہ کیوں کیا اور اور انہوں نے انتہائی قوی توجہ سے سلسلہ چشتیہ کا فیض کیسے پہنچا لیا۔ کیا معبودات باطلہ اور اصنام و اجمار ان کو پُر قادر ہیں اور ان کے حق میں یہ قدرتیں ثابت ہیں جب نہیں اور یقیناً نہیں تو ان مقدس ہستیوں کو بتوں اور پتھروں کے ساتھ ملانا کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔

الغرض امام الوہاب اور خلیفہ کامل و اکمل جناب شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب کی زبانی اولیاء کرام سے استعانت کا جواز اور ان کی امداد و اعانت کا حق ہونا واضح ہو گیا اور اصنام و انصاب اور صور و تماثیل کی طرح ان کو جہاد اور بے جان اور بے چارہ دے بس ماننے کا بطلان واضح ہو گیا اور ان کے لئے علم و ادراک محقق ہو گیا۔

مدار امداد و اعانت :

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا :

ونقل دریں معنی ازین طائفہ بیشتر است ازال کہ حصراً احصا کردہ شود و یافتہ نمی شود در کتاب و سنت و اقوال سلف کہ منافی و مخالف این باشد و رد کنند این را و تحقیق ثابت شدہ است بآیات و احادیث کہ روح باقی است و اورا علم و شعور بآئران و احوال ایشان ثابت است و ارواح کاملان را قریب و مکملانہ در جناب حق ثابت است چنانکہ در حیات یا بیشتر ازال و اولیاء را کرامات و تصرف در اکوان حاصل است و آن نیست مگر ارواح ایشان را و ارواح باقی اند و نیست متصرف حقیقی مگر خدا عز و شانہ و ہمہ بقدرت اوست و ایشان فانی اند در جلال حق در حیات و بعد از مات پس اگر دادہ شود و مراہے

را پیرے ہر حالت یکے از دو ستاں حق و مکانتے کہ نزد خدا در دور نباشد، چنانکہ در حالت
 حیات بود و نیست فعل و تصرف در ہر دو حالت مگر حق را جل جلالہ و عظم توالتہ و نیست چہیزے
 کہ فرق کند میان ہر دو حالت و یافتہ نشد دلیلے برآں۔ اشعۃ اللمعات جلد اول ص ۶۳
 ترجمہ: امداد و اعانت اور توسل و استمداد کے متعلق اقوال گروہ اصفیاء سے اس
 کثرت سے ثابت ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا اور کتاب و سنت اور اقوال سلف میں کوئی
 امر امداد و اعانت اولیاء کے منافی و مخالف نہیں اور نہ اس کا رد کرتا ہے اور تحقیق آیات احادیث
 سے ثابت ہے کہ روح باقی ہے اور اس کو اپنے زائرین اور ان کے احوال پر اطلاع ثابت
 ہے اور کاملین اولیاء و صلحاء کے روحوں کو بارگاہ خداوندی میں قرب و منزلت و فائز
 کے بعد اسی طرح حاصل ہوتی ہے جس طرح کہ حالت حیات میں بلکہ اس سے بھی زیادہ او
 اولیاء اللہ کو کرامات اور کائنات میں تصرف و اقتدار حاصل ہے اور کرامت و تصرف صرف
 روح کے لئے ہے اور ارواح باقی ہیں ہاں حقیقی مستصرف و مختار اور صاحب اختیار و اقتدار
 صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب کچھ اسی کی قدرت سے ہوتا ہے اور مقربان بارگاہ الہی جلال
 حق میں فانی ہوتے ہیں، حالت حیات ظاہرہ میں بھی اور بعد از وفات بھی لہذا اگر کسی کو
 کوئی شئی ان محبوبان حق اور ان کے درجہ قرب اور منزلت محبوبیت کی وجہ سے عطا
 ہو جائے تو بعید نہیں جیسے کہ حالت حیات میں تھا۔

اور حقیقتہً فعل و تصرف حیات و ممات دونوں حالتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کے
 لئے ہے اور کوئی دلیل ایسی نہیں جو ان دونوں حالتوں میں جواز استمداد اور عدم جواز کے لحاظ
 سے فرق کرے اور نہ ہی کوئی دلیل اس پر شاہد ہے اور نہ آج تک مل سکی ہے
 منکرین استعانت و استمداد کا رد بھی شیخ محقق کی زبانی سماعت فرمائیے:
 گفتیم من بتوفیق خدا و اما استمداد باہل قبور منکر شدہ اند آں را بعض فقہا اگر انکار
 از جہت آں است کہ سماع و علم نیست ایشان را بزازراں و احوال ایشان پس بطلان او

ثابت شد و اگر بسبب آنست که قدرت و تصرف نیست مرایشان را در آن موطن نامد
کنند بلکہ محبوس و ممنوع اند و مشغول اند در آن چہ عارض شدہ است ایشان را از محنت و
شدت آنچہ باز داشتہ است از دیگران گوئیم ایں کلیہ نباشد خصوصاً در شان متقین کہ دوستان
خدا اند شاید کہ حاصل شود ارواح ایشان را از قرب در برزخ و منزلت و قدرت بر شفا
و دعا و طلب حاجات مرز ایران را کہ متوسل اند بایشان چنانکہ در روز قیامت خواہد بود و
چہیست دلیل بر نفی آن و تفسیر کردہ است بیضاوی آیت کرمیہ والناذغات عنراً لایۃ
والصفات نفوس فاضلہ و در حالت مفارقت از بدن کہ کشیدہ می شوند از ابدان و نشاط
میکنند سوئے عالم ملکوت و سیاحت میکنند در آن پس سبقت میکنند بخطائر قدس پس
میگردند بشرق و قوت از مدبرات امر اشعۃ السمعات جلد سوم ص ۱۴ و کذا فی
روح المعانی و روح البیان و التفسیر الکبیر ذیل قولہ فالمدبرات امر۔

ترجمہ: اہل قبور سے استدلال کے بعض فقہا منکر ہیں اگر ان کا انکار اس بنا پر ہے کہ اہل
قبور کو اپنے زائرین اور ان کمال کا علم نہیں اور نہ ان کی کلام کو سنتے ہیں، تو اس مبنی و مدار کا فساد و
بطلان ظاہر ہو چکا ہے اور اگر ان کے انکار کا سبب یہ ہے کہ اہل قبور کو عالم برزخ میں
قدرت و تصرف نہیں تاکہ دوسروں کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ پابند کر دیئے جاتے ہیں اور انہیں
تصرفات سے روک دیا جاتا ہے اور وہ اس محنت و شدت میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں
جو بعد از وفات انہیں حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کی طرف توجہ اور التفات سے
روک دی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے (کہ ہر اہل قبر مومن محبوس و پابند
ہو جائے اور محنت و شدت میں پایا جائے، بلکہ امتحان میں کامیاب مومنین کے لئے قبر میں
ثواب و اجر اور انعام عطا کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں) خاص طور پر متقی اور
پرہیزگار لوگوں کے حق میں (جو آلات اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون
کی بشارت پاتے ہیں اور جن کو ان الذین قالو ربنا اللہ شہداستقاموا ثم نزل

وجود ہے ۔

۲۲۔ یا سائل حاجت مند اس بندہ مقرب و مکرم کو پکارتا ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے ولی میری شفاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ میری حاجت و مطلب کو پورا فرمائے ۔

ان دونوں صورتوں میں عطا اور قضا حاجت اور عطا مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی امید و آرزو کا مرکز ہے اور یہ بندہ مقرب درمیان میں صرف وسیلہ ہے اور حقیقی قادر و فاعل اور متصرف اشیاء مطلوبہ کے موجود کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ ہے ، کیونکہ ہر شے کا خالق صرف وہ ہے و اللہ خلقکم و ما تعملون بندے صرف کاسب ہیں ، اور اولیاء خدا فعل الہی اور اس کی قدرت و سطوت میں فانی و ہالک ہیں ، ان میں حقیقتہ فعل و قدرت اور تصرف نہ اب ہے جبکہ وہ قبور میں ہیں اور نہ اس وقت تھا جبکہ وہ دنیا میں زندہ تھے ۔

اگر امداد و استمداد کا یہ معنی جو ہم نے ذکر کیا ہے ، شرک کا موجب و سبب ہے اور غیر اللہ کی طرف توجہ و غیرہ کا باعث جیسے کہ منکر گمان کرتا ہے ، تو چاہیے کہ صلی اور اولیاء خدا سے حالت حیات ظاہرہ میں بھی توسل اور دعا کی درخواست ممنوع ہو حالانکہ یہ منوع نہیں بلکہ مستحب اور مستحسن ہے بالاتفاق اور دین کے اندر مشہور و معروف ہے ۔

انبیاء کرام سے استعانت کا حکم :

ہم قبل ازیں مولانا رشید احمد صاحب کی عبارت درج کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع میں اختلاف نہیں اور ان سے استعانت بالاتفاق جائز ہے اور یہی عقیدہ شیخ نے بیان فرمایا ہے :

باید دانست کہ خلاف در غیر انبیاء است صلوة اللہ وسلم علیہم اجمعین کہ ایشان احیاء اند بحیات حقیقی دنیاوی باتفاق و اولیاء بحیات اخروی معنوی ۔ اشعۃ اللمعات

جلد سوم - کذا در فتاویٰ عزیز یہ جلد دوم صفحہ ۱۰۷
ترجمہ: جاننا چاہیے کہ اختلاف انبیاء کرام علیہم السلام کے ماسوا میں ہے، کیونکہ یہ
مقدس ہستیاں حیات حقیقی دنیاوی کے ساتھ زندہ میں اور ان کے اس نوع حیات میں سب
اہل اسلام کا اتفاق ہے اور اولیاء کرام میں حیات اخروی معنوی اور روحانی ہے۔

منوع استعانت واستمداد:

شیخ محقق علیہ الرحمۃ نے استعانت کی جائز صورتیں اور محض خلافت و نزاع استعانت کا
متعین فرمانے اور اس کے جواز کی دلیل بیان فرمانے کے بعد ممنوع اور ناجائز صورت کو بیان
کرتے ہوئے بیان فرمایا:

نعم اگر زائران اعتقاد کنند کہ اہل قبور متصرف و مستبد و قادر اند بے توجہ بحضرت
حق و التجا بجناب دے چونکہ عوام جاہل و غافل اعتقاد دارند چنانکہ میکنند آنچه
حرام و منہی عنہ است از تقبیل قبر و سجدہ آن و نماز بموئے دے و جز آن آنچه نہی و تعزیر
واقع شدہ است این اعتقاد و این افعال ممنوع و حرام خواهد بود و فعل عوام اعتبار سے نادر
و خارج بحث است و حاشا کہ عالم بشریعت و عارف با حکام دین کہ اعتقاد بکند این اعتقاد
را و این فعل را بکند۔

ترجمہ: ہاں اگر زائرین یہ اعتقاد رکھیں کہ اہل قبور خود مستقل طور پر تصرفات کرتے
ہیں اور رفع حاجات اور حل مشکلات میں مستقل اور قادر مطلق ہیں، بغیر جناب الہی کی
طرف توجہ اور التجا و دعا کے جیسے کہ عوام، جاہل اور غافل لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے اور وہ
لوگ قبروں پر ایسے افعال کرتے ہیں جو کہ ممنوع اور حرام ہیں مثلاً مزار بوسی، ان کو سجدہ
کرنا اور ان کی طرف نماز پڑھنا وغیرہ جن سے شریعت میں منع کیا گیا ہے اور ان امور کو
قابل سزا قرار دیا گیا ہے۔ یہ اعتقاد اور یہ افعال بے شک ممنوع اور حرام ہوں گے،
لیکن فعل عوام کا کیا اعتبار وہ خارج از بحث ہے اور پناہ بخدا کہ عالم شریعت اور عارف

احکام دین ایسے اعتقاد رکھیں یا ایسے افعال کا ارتکاب کریں، وہ ہرگز نہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ایسے افعال کرتے ہیں لہذا ان کو مشرک کہنا یا حرام امر کا مرتکب کہنا قطعاً جائز نہیں، بلکہ عوام کو جائز اور ناجائز صورتیں تفصیل سے بتلانی چاہئیں نہ یہ کہ قبروں پر جانابہی شرک بنا دیا جائے اور ان کے لئے حیات و زیست اور علم و ادراک اور الہیت سماع و فہم کا بھی انکار کر دیا جائے جو کہ آیات و احادیث سے ثابت ہے اور دین و شریعت میں غلطی عظیم پیدا کر دیا جائے۔

منکرین استعانت اور متوسلین باولیاء اللہ کو مشرک کہنے والوں کا شرعاً و ظہو
شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اہل قلب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرمانے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استفسار کے جواب میں ما انتم یا سمیع لما اقول ہنہم فرمانے اور حضرت صدیقہ کے اختلاف میں طویل تحقیق فرمائی۔ سماع موتی کو ثابت کیا اور منکرین کے توہمات کا جواب دیا۔ ان کی تحقیق علمائے اخلاف کے مذہب کی تحقیق میں ذکر کی جا چکی ہے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مذہب کی تحقیق میں بھی، اور اسی ضمن میں استعانت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا اور منکرین استمداد و استعانت کے توہمات کا ابطال فرمایا اور کلام انتہائی طویل ہو گیا، تو اس کا مذر بیان کرتے ہوئے استعانت و سماع کی تحقیق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

کلام دریں مقام بحد الثواب کشید بر دھم منکران کہ در قرب الی زمان فرقتہ پیدا شدہ اند کہ منکر اند استمداد و استعانت را از اولیاء خدا کہ نقل کردہ شدہ اند ازین داریانی بار ببقا و زندہ اند نزد پروردگار خود و مرزوق اند و خوش حال و مردم را از ال شعور نیست و در حجاب ایضاً را مشرک بخدا و عبدة اصنام می دانند و میگویند آنچه میگویند۔

اشعة اللمعات۔ جلد سوم ص ۲۰۴

ترجمہ کلام اس مقام میں بہت طویل ہو گئی، ان منکرین کی تذلیل و رد کی خاطر جو اس زمانہ

میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو ان اولیاء اللہ کی استمداد و استعانت کے منکر ہیں جو کہ دارِ فانی سے دارِ آخرت کی طرف منتقل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں، رزق دیتے جاتے ہیں اور خوشحال ہیں، لیکن لوگوں کو ان کی اس زندگی اور نعمت و خوشحالی کا شعور نہیں ہے اور ان اولیاء اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں اور توسل اختیار کرنے والوں کو مشرک اور بت پرست جانتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات و لغویات بکھتے ہیں جو کہ بیان اور تحریر کے قابل نہیں اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ کے زمانہ میں یہ لوگ پیدا ہوئے جو اولیاء اللہ سے توسل و استمداد کے قائلین کو مشرک اور بت پرست سمجھتے ہیں اور ان کا وصال گیارھویں صدی کے ابتدا میں ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ ہزار سال تک دلائل بین تدعون من دونہ ما یملکون من قطعید الایۃ، اور اس قسم کی آیات کو کسی نے انبیاء و اولیاء پر منطبق نہیں کیا اور ان کو اصنام و اجار اور صور و تماثل کے ساتھ ملحق کر کے بے جان اور بے علم و شعور اور سماع و فہم اور قوت جواب سے عاری اور ہر قسم کے اختیارات سے محروم کسی نے نہیں کیا۔ ایسے بزرگان اور بد باطن لوگ ہزار سال کے بعد پیدا ہوئے اور ہزار سال تک کے اتفاقی اور اجماعی مسلک و مذہب کی مخالفت کرتے ہوئے نئی جماعت و فرقہ اور نیا مذہب و عقیدہ اختراع کیا اور پہلی امت اور اس کے اولیاء و شہداء کی توہین کی اور مشرکین و کفار والی آیتوں کو اس امت پر اور اصنام و اجار والی آیتوں کو انبیاء و اولیاء پر منطبق کیا۔ لہذا استعانت و استمداد کی آٹھیں اولیاء و انبیاء کو یہاں داخل کرنا غلط ہے اور لغو و باطل اور ہزار سالہ اجماعی مسلک کے خلاف۔

شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز نے حضرت نوح علیہ السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہت و مناسبت کے وجوہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

دوم آنکہ مدت دعوت ایشان برابر مدت دعوت پیغمبر ماست فرق این است کہ نوح علیہ السلام خود تا این مدت در قیدیات ماندہ دعوت را بخلق رسانیدند و پیغمبر مابراتے

دعوتِ نابال گزاشته بعالمِ قدس تشریف بردند کہ تا ہزار سال اس امر را برپا داشتند و بعد از گذشتن ہزار سال داعیانِ ادیانِ باطلہ مثلِ ناکمیان و داد و پنتہاں و خفشان و ہندوستان پیدا شدند و بسوئے خود دعوت آغاز نہادند از ال وقت توحد دعوت اس دین بر ہم شد و من بعد در عالم دعوت ہائے گوناگون ظاہر گشت تا آنکہ در عہد سعادت مہد حضرت امام مہدی باز تصرف دین دعوت بہ تجدید از سرتازہ شود۔

تفسیر عزیزی ۲۹ ص ۱۱۶

ترجمہ دوسری مناسبت و مشابہت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مدتِ دعوت ارشاد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدتِ دعوت کے برابر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام خود اتنا عرصہ قیامت میں رہے اور لوگوں تک دعوتِ توحید و نبوت کو پہنچایا اور ہمارے نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و ارشاد کے لئے اپنے نائب اور خلفا کی سچھے چھوڑے اور عالمِ قدس کی طرف تشریف لے گئے جنہوں نے ہزار سال تک امرِ دعوت کو قائم رکھا جو فتنہ پیدا ہوا فوراً سے ختم کر دیا مثلاً میلہ۔ اسود غسی وغیرہ، مگر ہزار سال ختم ہونے کے بعد باطل مذاہب کے پرچارک اور مبلغین مثلاً نالکی داد و پنتھی اور خفشی نمودی وغیرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت سے دینِ مبین کی دعوت میں اتفاق و اتحاد ختم ہو گیا اور اس کے بعد سارے جہاں میں قسم قسم کی دعوتیں اور مسلک و مذہب ظاہر ہونے لگے، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانِ سعادت نشان میں پھر دعوتِ اسلام کے اندر وحدت و اتحاد کی دوبارہ تجدید ہوگی۔

جب یہ لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے تو اس مذہب و مسلک کو دیکھ کر امام شافعی اور دیگر ائمہ تبع تابعین کے دور سے لے کر ہزار سال تک اجماع و اتفاق کے ساتھ مستحب مستحسن سمجھا جاتا رہا اور دعوتِ دین کے توحید و اتفاق کے دور میں جاری و ساری ہاں ان کے ہزیمات اور لغویات سے باطل کیسے کیا جاسکتا ہے۔ اور امت کے اجماعی اور متفق

علیہ مسلک و مذہب کے برعکس عقیدہ کیسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جب یہ فرقہ ہی بدعت و محدث ہے تو اس کے نظریات بھی بدعت و محدث ہیں اور مردود و باطل؛ لہذا ان کی ذہنی اختراعات کے مطابق قرآن عظیم کو نہیں ڈھالا جاسکتا۔ قرآن کریم کے وہی معانی معتبر ہوں گے جو جمہور کے نزدیک درست اور صحیح ہوں گے۔

تنبیہ نبلیہ: خیال رہے کہ اس عقیدہ کے لوگوں کو علمائے کرام نے خارجی فرمایا ہے اور اس گروہ کو ترقی و تقویت محمد بن عبدالوہاب نجدی کے سبب سے ہوئی۔ علامہ شامی نے رد المحتار حاشیہ در المختار میں فرمایا:

قوله يكفرون اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم علمت ان هذا غيوش شرط في سمي الغوارج بل هو بيان لمن خرجوا على المقتضى كرمه الله وجهه و الا فيكفيهم اعتقاد كفر من خرجوا عليه كما وقع في زماننا في اتباع دابن، عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد و تفلحوا على الحرمين و كانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذلك قتل اهل السنة و قتل علماءهم حتى كسر الله شوكتهم و خرب بلادهم و قفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث و ثلاثين و مائتين و اربع و مائة - جلد سوم ص ۴۲۴ و ۴۲۵

ترجمہ: رد المحتار میں فرمایا کہ خارجی فرقہ وہ ہے جو کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر سمجھتے ہیں۔ علامہ شامی نے فرمایا ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ محض خارجی ہونے کے لئے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ ان خارجیوں کا بیان ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقدس میں نکلے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم نے امیر معاویہ کے ساتھ اپنا جھگڑا طے کرنے کے لئے ثالثی فیصلہ منظور کر لیا اور غیر خدا کو حاکم مان لیا، حالانکہ حکم صرف اللہ کا مانا جاسکتا ہے، قرآن کہتا ہے ان الحكم الا الله ثم نعوذ باللہ کافر ہو گئے لہذا

پہلے اپنے کفر کا اقرار کرو، پھر اس سے توبہ کرو، تب ہم تمہاری اتباع کریں گے، ورنہ خارجی ہوئے کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ جس کے خلاف ہوں اس کو کافر اعتقاد کریں جیسا کہ ابن عبدالوہاب کے اتباع میں ہمارے زمانہ میں ہوا، وہ نجد سے نکلے اور حرمین شریفین پر غالب آگئے، بظاہر اپنے آپ کو مذہب حنبلی کی طرف منسوب کرتے تھے، مگر ان کا اصل اعتقاد یہ تھا کہ صرف ہم مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقیدہ کے خلاف ہیں، وہ سب مشرک ہیں اور اپنے اسی فاسد عقیدہ کی بناء پر انہوں نے اہل السنۃ اور ان کے علماء کے قتل کو جائز سمجھا (اور حرمین میں قتل ناحق سے خون کی ندیاں بہائیں، حتیٰ کہ ۱۲۳۳ھ میں ان کی شوکت و غلبہ کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرمایا اور ان کے شہروں کو خراب فرمایا اور ان پر مسلمانوں کے لشکر غالب اور فتح مند ہوئے) عساکر مسلمین کا لفظ پیش نظر رہے اور علامہ شامی کا نجدیوں کے متعلق عقیدہ و نظریہ سامنے رہے۔

اسی ابن عبدالوہاب کی کتاب التوحید کو مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے اردو زبان میں تقویت الایمان کے نام سے جاری کر کے ہندوستان میں خارجیت کو پروان چڑھایا اور فتنہ و فساد کی بنیاد یہاں رکھی، اگر اس کے نظریات کی تبدیلی ملاحظہ کرنی ہے اور مسلک اہل السنۃ سے عدول و انحراف تو صراحتاً مستقیم اور تقویت الایمان کے تضاد و تخالف اور اپنے پیروں و مشرک کے بیان کردہ نظریات پر تقویت الایمان میں کفر و شرک کے فتویٰ ملاحظہ کر لو۔

نجد اور نجدیت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان :

بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا
قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فاقول
قال في الثالثة هناك السلاطيل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان۔

رواہ البخاری۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب الیمن والشام
ترجمہ: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ہمارے لئے شام میں برکت عطا
فرما اے اللہ ہمارے لئے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے نجد
میں بھی برکت کی دعا فرمائیے۔ آپ نے دوبارہ عرض کیا اے اللہ ہمارے شام میں برکت
عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ کرام نے پھر نجد کے متعلق توجہ دلاتے
ہوئے عرض کیا کہ ہمارے نجد میں بھی برکت کی دعا فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ تیسری بار صحابہ کے عرض کرنے پر آپ نے فرمایا اس خطہ کے متعلق
مجھ سے کیوں دعا کراتے ہو، وہاں تو زلزلے ہوں گے اور فتنے پیدا ہوں گے اور شیطان گروہ پیدا ہوگا۔

دو بار نجد طلوع کند قرن شیطان یعنی حزب او و اعداؤ او۔ اشعة السموات جلد چہارم
نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صدیاں پہلے اس فتنہ و فساد کی اور شیدائی گروہ
اور اس کے حزب و انصار کو مشاہدہ فرمایا اور اپنے یاران با وفا کو جو نجد کی خیر خواہی کے
لئے بار بار برکت کی دعا کا مطالبہ کر رہے تھے بتلایا کہ وہ خطہ اس قابل نہیں ہے لہذا تین
بار عرض کرنے کے باوجود دعا خیر و برکت نہ فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی اس گروہ کا نظریہ و عقیدہ بھی سن لو اور ان
کے قرن شیطان ہونے کی وجہ بھی۔

وکان ابن عمر یراہم شراد خلقی اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت
فی الکفار فجعلوہا علی المؤمنین۔ بخاری شریف جلد دوم باب قتال الخوارج
حضرت عبداللہ بن عمر گروہ خوارج کو خدا کی ساری مخلوق سے برا جانتے تھے اور فرمایا
کہ ان لوگوں نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ جو آیات کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان
کو مسلمانوں اور مومنوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔

نجدیوں کا خارجی ہونا علامہ شامی کی تحقیق سے ظاہر جن کے زمانہ میں یہ تحریک اٹھی

اور پھر اسے دبا دیا گیا اور خارجیوں کی علامت و نشانی حضرت عبداللہ بن عمر کے اس اثر سے ظاہر کہ وہ بتوں اور مشرکوں والی آیتیں انبیاء و اولیاء اور مومنین و مسلمین پر منطبق کرتے ہیں لہذا ان منکرین کا غار جی ہوتا بھی ظاہر اور واضح ہو گیا۔

علماء دیوبند کا ابن عبد الوہاب کو خارجی ماننا

رسالہ مہند جس کو علماء دیوبند نے بڑی محنت و کوشش سے صلاح و مشورہ کر کے تحریر فرمایا اور علماء عربین طیبین کے فتویٰ کفر کو دور کرنے کے لئے اپنی صفائی بیان کی اور اس رسالہ کو علماء عربین کی خدمت میں بھیجا، اس میں بارہواں سوال درجس کا تعلق ابن عبد الوہاب سے ہے، درج کر کے جو جواب دیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے :

سوال: قد کان محمد بن عبد الوہاب النجدی یستحل دماء المسلمین و اموالہم و اعراضہم و کان ینسب الناس کلہم الی الشریک و یسب السلف فکیف ترون ذلک :

جواب: الحکم عندنا فیہم ما قال صاحب الدر المختار و خوارج و ہم قوم لہم منعة خرجوا علیہ بتاویل یرون انہ علی باطل کفروا بمعصیة توجب قتالہ بتاویلہم یستحلون دماءنا و اموالنا و یسبون نساءنا الی ان قال حکمہم حکم البغاة ثم قال و انما لہم نکفرہم لکونہ عن تاویل دان کان باطلا و قال الشامی فی حاشیئہ کما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد الخ

ترجمہ سوال: محمد بن عبد الوہاب نجدی مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا تھا اور ان کا قتل مباح جانتا تھا اور ان کے اموال کو غصب کرنا، ان کی عزتوں کو برباد کرنا جائز سمجھتا تھا اور سب مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا اور سلف صالحین کو گالیاں دیتا تھا، تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے ؟

توجہ جواب : ہمارے نزدیک ان میں وہی حکم ہے جو کہ صاحب درمختار نے
 خوارج کے متعلق فرمایا اور خوارج وہ قوم ہے جن کے پاس لشکر و سپاہ تھے اور انہوں نے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی اس تاویل و زعم کی بنا پر کہ حضرت علی رضی
 اللہ عنہ، لغو باللہ باطل یعنی کھریا ایسی معصیت و گنہ گاری میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی بنا
 پر ان کے ساتھ لڑائی لازم ہے، وہ لوگ مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھتے تھے، اور اموال کو
 بھی اور ان کی عورتوں کو قیدی بنالیتے تھے۔ ان کا حکم وہی ہے جو باغیوں کا ہے (یعنی
 انہام و تفہیم سے کام نہ چلے تو ان کو قتل کر کے اس فتنہ کو ختم کر دیا جائے اور یہی طریقہ حضرت
 علی رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا۔ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، کیونکہ انہوں نے اپنے افعال شنیعہ
 اور نظریات فاسدہ کی بنیاد تاویل آیات پر رکھی تھی اگرچہ باطل ہی سہی اور علامہ شامی نے
 فرمایا کہ خوارج اس طرح کے لوگ ہیں جیسے کہ ہمارے زمانہ میں اتباع عبد الوہاب نجدی جو کہ نجد
 سے نکلے اور حرمین شریفین پر غالب آگئے الخ یہ عبارت پہلے درج ہو چکی ہے،
 علمائے دیوبند کے رسالہ مہند نے واضح کر دیا کہ نجدی خارجی ہیں اور ان کے وہی
 خیالات و نظریات ہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خوارج کے تھے اور ان کا حکم
 باغیوں والا ہے اگر اپنی ضد و ہٹ دھرمی کو ترک نہ کریں تو انہیں قتل کرنا ضروری ہے اور انہوں
 نے تاویلات فاسدہ اور آیات قرآنیہ کے من گھڑت معانی کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ
 کو کافر کہا اور بعد والوں نے عوام مومنین کو کافر کہا۔ اہل سنت کو اور ان کے علماء کو قتل
 کیا اور حرمین شریفین میں خون کی ندیاں بہائیں۔

نوٹ : اگر نجدی کی چالاکیاں اور مسلمانوں کو شرک بنانے کے لئے آیات کی غلط
 تاویلیں اور گنبد خضرا علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ و دیگر اولیاء کرام کی وہ سواع یغوث و یعوق وغیرہ
 اصنام و احماد کے ساتھ تشبیہ و تمثیل کو ملا حظہ کرنا ہو تو حضرت علامہ دحلان السید

احمد مفتی الشافعی فی مکتہ المشرقہ کی کتاب خلاصۃ الکلام، فی بیان امرار البلد الحرام کا مطالعہ کیجئے اور شواہد الحق للعلامہ البہانی ص ۱۵۱

دیوبند کی آخری بڑی شخصیت مولانا حسین احمد صاحب نے بھی شہاب ثاقب ص ۴۴ پر اس کے خیالات فاسدہ عقائد باطلہ اور اہل حرمین پر ظلم و ستم کو تسلیم کیا ہے۔

صاحبو! محمد بن عبدالوہاب نجدی ابتداء تیرھویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لئے اس نے اہل سنت و الجماعت سے قتل و قتال کیا۔ ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا۔ ان کے اموال کو غنیمت کا مال سمجھا گیا۔ ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً تکالیف شاقہ پہنچائیں۔ سلف صالحین اور ان کے اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کئے۔ بہت سے لوگوں کو سبب اس کی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خونخوار و فاسق شخص تھا اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اوائل کے اتباع کے ساتھ دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ نہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ نصاریٰ سے نہ مجوس سے نہ ہنود سے۔ الخ شہاب ثاقب ص ۴۴ و ۴۵

الحاصل یہاں تک بحمد اللہ تعالیٰ بخوبی واضح ہو گیا کہ استعانت و استمداد کے بہانے اولیاء کرام اور انبیاء کرام و رسل عظام کو اصنام و انصاب دالی آیات میں داخل کرنا ہزار سال تک جو مذہب و مسلک اہل سنت اور اہل اسلام کا رہا ہے۔ اس کے خلاف ہے اور گیارھویں صدی میں ایک قلیل گروہ نے اس عقیدہ کو اپنایا اور تیرھویں صدی کے آغاز میں نجدی تحریک نے اس نظریہ کو ترقی و ترقی دی جو ایسی فتنہ انگیز مسالک میں ختم کر دی، لیکن ہمیشہ کے لئے اس کا استیصال نہ ہو سکا اور دین اسلام میں فتنہ و فساد کی

اگ کو اس طرح یک نے اب تک بھڑکایا ہوا ہے اور بقول صادق مصدوق باعلام اللہ
 عالم ماکان وما یكون ان کی زبانوں پر قرآن ہے مگر خلق سے نیچے نہیں اترا نماز و روزہ میں
 انہما کی انتہا مگر دین سے یوں نکلے ہوئے جیسے کہ تیر تیزی کے ساتھ شکار سے پار نکل جاتا
 ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سیخرج قوم فی آخر الزمان حداث الاسنان سفہاء الاحلام یقونون من
 خیر قول البریۃ لا یجادوا ما فہم حنا جرہم یمرقون من الدین کما یمرق البتہم
 من الرمیۃ فاینما لقیتموہم فاقتلوہم فان فی قتلہم اجر لکم یوم القیامۃ وکذا من
 ابی سعید الخدری وفیہ قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم الحدیث -
 (بغاری شریف جلد دوم - ص ۱۰۲۴ باب قتال الخوارج)

یہ لوگ بجائے کفار و مشرکین اور بت پرست ہندوؤں کو اسلام کی تلقین کرنے کے صرف
 مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست بنانے کے درپے ہیں اور متین و صدیقین اور شہداء
 و صالحین سے مستفید و مستفیض ہونے کی بجائے انہیں لات و عزری اور یغوث و یعوق
 کہنے کے درپے ہیں۔ نعوذ باللہ۔

ہے۔ یہی تحقیق منکرین و مانعین کے مقتدار و پیشوا مولوی رشید احمد نے ذکر کی ہے۔ فرمایا تیسرا
معنی استغنا کا یہ ہے کہ قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ
میرا کام کر دیوے اس میں اختلاف علماء کا ہے۔ مجوز سماع موتی اس کے جواز کا اقرار کرتے
ہیں اور مانعین سماع منع کرتے ہیں سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے، مگر انبیاء علیہم السلام
کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۲

جب آیات و احادیث سے سماع ثابت ہو چکا ہے اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے
تو قریب سے ندامت اور عرض مطلب، التجار دعا کا جواز واضح ہو گیا۔

جواب ثانی: دور سے کسی کو ندامت کرنا اس عقیدہ کی بنا پر کہ وہ خود بخود اپنی ذاتی
قوت و طاقت سے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور توفیق کے اور خدا داد حواس قویہ لطیفہ کے
جان لیتے ہیں، تو بے شک شرک و کفر ہے، مگر کوئی سنی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور اگر
اطلاع باری تعالیٰ اور اس کی توفیق سے یا اس کے عطا کئے ہوئے حواس قویہ اور قوائے
لطیفہ کی بنا پر علم و سماع کا اعتقاد رکھے تو اس میں شرک و کفر بلکہ حرمت و معصیت کی کوئی
وجہ نہیں۔ اس مسئلہ میں سب سے اول حضرت حاجی املا اللہ صاحب ہاجر کی رحمۃ اللہ
علیہ کا فیصلہ ہی سماعت فرمایا لیجئے جن کو دیوبند کے ارکان ثلاثہ اور اربع ثلاثہ یعنی مولانا
رشید احمد صاحب۔ مولانا محمد قاسم نالوتوی صاحب اور مولانا اشرف علی حقانی صاحب
اپنا پیر و مرشد، شیخ طریقت اور ہادی خدا نما یقین کرتے ہیں۔ فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۹
پوچھا مسئلہ نہائے فی اللہ کا۔

اس میں تحقیق یہ ہے کہ ندامت سے مقاصد مختلف ہوتے ہیں کبھی محض اظہار شوق کبھی
اظہار حسرت کبھی منادی کو سنانا کبھی اس کو پیغام پونچا یا سو مخلوق غائب کو پکارنا۔ اگر محض واسطے
تذکرہ اور شوق وصال و حسرت و فراق کے ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیتے ہیں،
اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ مجنوں کا قصہ مثنوی میں مذکور ہے۔

گفتِ مشقِ نامِ الٰہی سے کسم خاطر خود را تسلی سے دہم

ایسی ندامت صحابہ سے بکثرت روایات میں منقول ہے کما لا یخفی علی المتبحر المتبحر النظر اور اگر مخاطب کا اسماع و سنانا مقصود ہے تو اگر تصفیہ باطن سے نادانی جس کو پکارا ہے، کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو بھی جائز ہے اور اگر مشاہدہ نہیں کرتا، لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اس کو خبر ہو جائے گی اور وہ ذریعہ ثابت بالہدیل ہے، تب بھی جائز ہے، مثلاً ملائکہ کا درود شریف حضور اقدس کی بارگاہ میں پہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اس اعتقاد سے اگر کوئی شخص الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے تو کچھ مضائقہ نہیں اور اگر نہ مشہود ہو اور نہ پیغام پہنچانا مقصود نہ پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ دلیل سے موجود نہ نہار ممنوع ہے، مثلاً کسی ولی کو دُور سے نہاد کرنا اس طرح کہ اس کو سنانا منظور ہے اور دُور نہیں نہ اس شخص کو ابھی تک یہ امر ثابت ہو کہ ان کو کسی ذریعہ سے خبر پہنچے گی یا ذریعہ متعین کیا، مگر اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں۔ یہ اعتقاد اقرار علی اللہ اور دعویٰ علم غیب ہے بلکہ مشابہتِ شرک کے ہے مگر بے دھڑک اس کو کفر و شرک کہہ دینا جرات ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس بزرگ کو خبر پہنچا دے ممکن ہے اور ممکن کا اعتقاد شرک نہیں، مگر چونکہ امکان کو وقوع لازم نہیں، اس لئے ایسی نہاد لایعنی کی اجازت نہیں، البتہ جو نہاد نص میں وارد ہے، مثلاً یا عباد اللہ اعینونی وہ باتفاق جائز ہے اور یہ تفصیل حق عوام میں ہے اور جو اہل خصوص ہیں، ان کا حال جدا ہے اور حکم بھی جدا کہ ان کے حق میں فیعل عبادت ہو جاتا ہے، جو خواص میں سے ہوگا، خود سمجھ لے گا، بیان کی حاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا حکم وظیفہ یا عبد القادر شیاً للہ کا، لیکن اگر شیخ کو متصرف حقیقی سمجھے، تو منجر الی الشُرک (شرک کی طرف کھینچنے والا) ہے۔ اگر وسیلہ و ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر عالی الذہن ہو کر پڑھے، تو کچھ ہرج نہیں۔ یہ تحقیق ہے اس مسئلہ میں ص ۷ فیصلہ ہفت مسئلہ۔

وہ ادبی بلکہ بالفرض کوئی احمق جاہل ان میں علم غیب علی وجہ الاستقلال اور سماع بغیر احتیاج الی اللہ فرض کر لے تو اس میں ان مقدس ہستیوں کا کیا قصور تھا کہ سارا نزلہ ان پر گرا دیا جائے۔

نوٹ ۱: دیوبند کے آخری شہر یا معلم مولوی حسین احمد مدنی صاحب نے بھی شہاب ثاقب میں ندا و پکار کے متعلق یہی تحقیق نقل فرمائی ہے۔ مطالعہ فرمائیے شہاب ثاقب ۶۵
الحاصل ثابت ہو گیا کہ جب تک منادی میں صفات الوہیت یعنی علم غیب ذاتی اور سماع ذاتی تسلیم کر کے نداء نہ کی جائے۔ محض نداء سے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے یا یا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہنے سے شرک نہیں لازم آتا نہ ان کا معبود بنا۔
فاصلہ ۲: رہا یہ امر کہ اس اعتقاد پر نداء کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آواز پہنچا دیتا ہے یا وہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے سن لیتے ہیں یا ان میں غیب عطا الہی سے پایا جاتا ہے یا ان کے حواس میں اتنی قوت اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دور و نزدیک سے سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس پر کیا دلیل ہے۔ محض بلا دلیل ان احتمالات کی بنا پر نداء کرنا تو درست نہیں ہو سکتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس قوت کا حصول آیات و احادیث سے ثابت ہے اور اجمالاً اس کا بیان احادیث سماع میں سے حدیث ۲۷۸۵
من احادیث مسلم عنی الحدیث کے تحت کر دیا گیا ہے۔ یعنی قول باری و یكون الرسول علیکم شہید اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر زیر کہ او مطلع است بغير نبوت برتبه ہر متدین الخ علامہ قسطلانی کا قول لا فرق بین موفته و حیاتہ فی مشاہد تلامتہ الخ اور حضرت سعید بن المسیب کا ارشاد لیس من یوم الاذ یعرض علی النبی علیہ السلام اعمال امۃ عند وۃ و عشیۃ فینحرفہم بسیمام و اعمالہم فلذا لک یشہد علیہم اس کے علاوہ غیب عطا فی پر عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احدا الا من اذتفنی من رسول۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب و لکن اللہ یجتبیٰ من رسلہ

من یشاء۔ وما هو علی الغیب یضنین وغیرہ آیات شاہد ہیں۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان اللہ دفع لی الدنيا فانما انظر اليها والی ما هو کا کثن فیہا الی یوم القیامۃ کا تمنا انظر الی کفی هذا۔ طبرانی۔ مواہب مع الزرقانی جلد ہفتم۔ عن ہذیفۃ رضی اللہ عنہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فمات ترک شیئ لیکون من مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ الاحدثۃ الحدیث۔ رواہ البخاری والمسلم۔ عن عمرو بن الخطب فاخبرنا بہا ہو کا کثن الی یوم القیامۃ فاعلمنا احفظنا رواہ مسلم اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جن کے اندراج کی گنجائش بہت بڑے دفتر میں بھی نہیں ہو سکتی۔

اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کے لئے اس قوت و قدرت کے حصول کی دلیل حدیث قدسی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ الحدیث ہے۔ یہ حدیث پاک اور اس کا امام رازی کی زبانی بیان کردہ معنی سمع القریب والبعید۔ دای القریب والبعید اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا بیان کردہ معنی می بیند می شنود مبصرات را و مسموعات را از بعید۔ وغیرہ پہلے (حجاب القبر غیر مانع عن الرویۃ) کے تحت گزر چکا ہے اور توضیح میں فرمایا اتفق العلماء ممن یعتقد بقولہ علی ان هذا مجاز و کنایۃ عن نصرۃ العبد و تائیدہ و اعانتہ حتی کانہ سبحانہ ینزل نفسه من عبدہ بمنزلۃ الالات الی لیستعین بہا ولذا وقع فی روایۃ نبی یسمع و نبی یبصر و نبی یمشی۔ حاشیہ مجتادی جلد ثانی ص ۹۲۳۔

وہ تمام علماء کرام جن کا قول قابل اعتبار ہے، اس امر پر متفق ہیں کہ یہ حدیث مجاز پر محمول ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و تائید اور اعانت و امداد کی طرف اشارہ ہے حتیٰ کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بندے کے آلات و جوارح کی جابجا کر دیتا ہے جن کے ساتھ بندہ اپنے ضروریات میں مدد حاصل کرتا ہے، اسی لئے ایک روایت

میں وارد ہے کہ میرے ساتھ سنتا ہے۔ میری وجہ سے دیکھتا ہے اور میرے ذریعے
پکڑتا ہے اور چلتا پھرتا ہے۔ کوفانی فتح الباری جلد ۱۱ ص ۲۹۵،

لہذا ثابت ہو گیا کہ جو مقدس ہستیاں فرائض و نوافل کی ادائیگی کی ذریعے باری تعالیٰ
کے محبوب ہو گئے اور فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کے منصب پر فائز ہو گئے اور ان کے
حواس و مشاعر و ازار الہیہ سے مشرف ہو گئے۔ ان کے لئے قرب و بعد اور دور و نزدیک
کا تفرقہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیز حدیث پاک میں مقام محبوبیت پر ان اثرات کو مترتب کیا گیا ہے
فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ الحدیث لہذا جب تک یہ حضرات اس
مقام و مرتبہ پر فائز رہیں گے، اتنے وقت تک یہ لوازم و اثرات بھی ان کے لئے ثابت
رہیں گے اور محبوب دنیوی زندگی میں بھی محبوب ہے اور اخروی زندگی میں بھی لہذا دور و
نزدیک سے دیکھنا اور سنا اس کے لئے ثابت اور نزدیک و دور میں تصرف کی اہلیت
و قدرت اس کو حاصل اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی اس مشرف
سے مشرف ہیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولیٰ۔ نیز آصف بن برخیا کا قرآن
کریم میں مذکور جواب انا آتیک بہ قبل ان یوتد المیک طرفک فلما راہ
مستقرا عندہ اس امر کی واضح دلیل ہے۔

سوال : اگر انبیاء و رسل اور اولیاء و شہداء سن سکتے تو جواب بھی دیتے، حالانکہ
ہم آج تک ان کا جواب نہیں سن پائے۔

جواب : ان کا جواب سننے کے لئے اہلیت شرط ہے، کیونکہ اب ان پر احکامِ ربانیہ
غالب ہیں جس کی روحانیت غالب ہوگی جواب سن لے گا، ورنہ نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ
نداء و پکار کا جواب دیتا ہے، مگر ہر بندہ مومن اس جواب کو نہیں سن سکتا جو اہل ہیں
وہ سن لیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا جواب ہم نہیں سنتے، مگر نفی سننے کی غلط ہے۔ اسی
طرح ان مقربانِ خدا تعالیٰ کا جواب ہم عوام نہیں سن سکتے، مگر ان سے سماع کی اور جواب

کی نفی کرنا غلط ہے۔ سید احمد بریلوی کی حضرت قطب جہاں سے روحانی ملاقات اور حاجی
امداد اللہ صاحب کے کشف القبور والے وثائق اس امر کا بین ثبوت ہیں اور ایسی سلسلہ
کی مدار بھی اسی پر ہے جیسا کہ شاہ عبدالعزیز اور حضرت شیخ محقق کی کلام سے واضح ہو چکا ہے
تنبیہ: فرقہ خوارج کہتا ہے ہم تو قرآن پیش کرتے ہیں اور اس میں لایستحب

لہ الیوم القيامة اور ما ملکون من قطییر کی تفسیر موجود ہے اور تم اقوال علماء
و مشائخ کے پیش کرتے ہو تو ان کے اس فریب کا جواب واضح ہے کہ ہم نے قرآن کریم
سے اس آیت کا مقتضا منام میں وارد ہونا ثابت کر دیا ہے نہ کہ محض ان اقوال سے۔ نیز ہم قرآن
کے مقابل یہ اقوال پیش نہیں کرتے بلکہ ان کے من مافعی اور اختراعی مطالب

کے مقابل ان بزرگان دین کے اقوال پیش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اکابرین
ملت اور مقتدایان امت اور قرآن کریم و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہارت تامہ
رکھنے والوں اور شریعت و طریقت اور معرفت و حقیقت کو اپنے اندر جمع کرنے والی

شخصیتوں کے نزدیک ان آیات کا تحمل یہ ہے اور ان حضرات کے نزدیک یہ معانی ہیں تا
کہ مسلمان خود فیصلہ کر سکیں کہ ان میں سے درست کون سے معانی ہیں اور غلط کونسے۔

یہ منکرین و مانعین کے اکابر و مشائخ کے اقوال پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ معانی
تمہارے اختراع و افترار کی پیداوار ہیں اور خود تمہارے اکابر کی تفسیرات کے

خلاف ہیں۔ ہذا ما عندی فی حل هذا المقام والعلم عند الله العلام
قد وقع الفراغ من تبیض هذه الادوات ليلة السبت الخامسة

والعشرین من رجب المرجب ۱۳۹۳۔
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وهو حسبی ونعم الوکیل

وانا المتبوی من حولی وقوتی والمعتز بقصودہم ونظمتی

احقر الانام خادم الطلبة والعلماء الکرام سہی حبیب اللہ محمد شرف الانام
علیاً لصلوة والسلام الاتمان الاکلات

کوثر الخیرات

لسید السادات

تالیف: افضل الاذکیاء زبدۃ المحققین مولانا علامہ ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی صاحب مدظلہ العالی شیخ الحدیث دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف (سرگودھا) سورۃ کوثر کی نئے اور اچھوتے انداز میں تشریح، تفسیری نکات کا ٹھکانہ مارتا ہوا سمندر جس میں امام رازی کا بحر علمی، علامہ حقی کا جوش عقیدت، علامہ آلوسی کا فکرِ عالی اور امام احمد رضا بریلوی کا سن عقیدہ جلوہ گر ہے۔

کوثر کے چودہ مطالب پر سیر حاصل تبصرہ — عقائد و اعمال کی دلکش تصویر — حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان اس وارفتگی سے کیا ہے کہ پڑھنے والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آفسٹ طباعت، اعلیٰ کاغذ، خوبصورت جلد، صفحات ۴۱۶ قیمت: ۵۰-۱۹ روپے

(زیر طبع)

مکتبہ فریدی کی نئی عظیم پیشکش

تنبیہ الغفول فی نداء الرسول

تالیف: علامہ ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی

نداء یا رسول اللہ کی علمی تحقیقی بحث۔ آیات و احادیث اور اقوال اسلاف سے جوازِ نداء کا اثبات۔ مخالفین کے اکابر کی زبانی مسلک اہل سنت کی تائید منکرین کے ضابطہ پر تبصرہ، نداء اور عبادت میں فرق، عنقریب ہی زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر مدینہ قارئین ہوگی۔ انشاء اللہ۔